

شرح اسرار خودی

لکھنے

ترجمان حقیقت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ
نظریہ خودی کی آسان فہم شرح

مرتبہ

پروفیسر محمد یوسف خاں سلیم شہتی بی۔ اے (آنرڈ)

اقبال اکیڈمی - طقم منزل - تاج پورہ لاہور

قیمت غیر

تیری زندگی اسی سے تیری آبرورسی ہے
جو بھی خودی تو شاہی نہ بھی تو روسپیہا ہے

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون
۵	ناشرین کی طرف سے
۷	پیش نظر
۱۱	مقدمہ
۲۲	دیباچہ
۲۳	بحث اول
۲۳	خلاصہ مطالب ثنوی
۲۹	خلاصہ بحث اول
	بحث دوم
۲۷	خودی و عشق و محبت سے مستحکم ہوتی ہے
	بحث سوم
۲۵	استحکام خودی کو کس طرح نقصان پہنچتا ہے
	بحث چہارم
۲۷	خودی کی نفی کا مسئلہ اقوام مغلوبہ کی اختراع ہے

- مباحث پنجم
افلاطون دینانی کے تجلیات سے احتراز کرنا چاہئے ۵۰
- مباحث ششم
خودی کی تربیت کے مراحل ثلاثہ ۵۸
- مباحث ہفتم
شرح اسمائے علی مرتضیٰ ۷۷
- مباحث ہشتم
ایک نوجوان کا قصہ جس نے حضرت علی جویری کے سامنے دشمنوں کے ظلم و ستم کی { ۹۱
فسر یاد کی تھی
- ایک پرندہ سہ کی کافی جو پیاس سے بیتاب تھا ۹۶
- المناس اور کوئلے کا قصہ ۹۶
- مباحث نهم
شیخ درہین کا قصہ اور گنگا و ہمالہ کا مکالمہ ۱۰۰
- مباحث دہم
مسلمان کا قصہ حیات اعلیٰ کے کلمہ اللہ سے ۱۰۵
- مباحث یازدہم
”الوقت سیف“ یعنی سلسلہ زمان و مکان ۱۱۵
- خاتمہ
تمتہ
- شرح اسرار خودی کا مقدمہ جو ڈاکٹر صاحب نے پہلے ایڈیشن کے ساتھ شائع کیا تھا ۱۵۱

اقبال اکیڈمی، ترجمان حقیقت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ الرحمۃ کی یادگار کے طور پر ۱۹۳۹ء میں وجود میں لائی گئی تھی۔ اس کے پیش نظر یہ چیز تھی کہ جس کام کے لئے علامہ مرحوم و مغفور نے اپنی زندگی کو وقف کر رکھا تھا اُسے آپ کے بعد بھی جاری رکھا جائے۔ میر دست اتنا سامنے تھا کہ آپ کے نظریہ اور فلسفہ کی تشریح میں بلند پایہ اہل علم جو کچھ اردو زبان میں تحریر فرمائیں اُسے نہایت عمدگی سے طبع کر کے نشر کیا جائے اور اس طرح آپ کے تخیل اور کلام کو زیادہ سے زیادہ آسان بنانے کی کوشش کی جائے۔

مجھے افسوس ہے کہ اپنی گوناگوں مصروفیتوں کے باعث میں اس تمام پروگرام کو جو میں نے اس کام کے لئے مرتب کیا تھا نباہ نہیں سکا۔ مگر ارادہ کر رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوئی تو ۱۹۴۴ء میں اس کا بہت سا حصہ سرانجام دے سکوں گا۔

اب تک اس سلسلے کی صرف تین کتابیں طبع ہو سکی تھیں (۱) یاد اقبال (۲) شرح اسرار خودی (۳) تعلیمات اقبال، اولیٰ الذکر دونوں کتابوں کا پہلا ایڈیشن دیر سے ختم ہو چکا تھا۔ الحمد للہ کہ یہ دوسرا ایڈیشن بہت کچھ حذف و اضافہ کے ساتھ شائع ہو رہا ہے۔ یاد اقبال کا تازہ ایڈیشن بھی جلد طبع ہو جائے گا۔ علاوہ ان میں حسب ذیل نئی کتابیں طبع ہو چکی ہیں :

۱۔ اقبال کا تصور زمان و مکان ! یہ کتاب جناب ڈاکٹر محمد رضی الدین صدیقی ایم اے، پی ایچ ڈی، پروفیسر ریاضی جامعہ عثمانیہ کی تصنیف ہے ۔

۲۔ موت و حیات، اقبال کے کلام میں ! یہ کتاب بھی ڈاکٹر محمد رضی الدین صاحب صدیقی ہی کی تصنیف ہے ۔

۳۔ اقبال کے چند جواہر پرزے ! یہ کتاب خواجہ عبد الحمید صاحب پروفیسر گورنمنٹ کالج کی کادسٹوں کا نتیجہ ہے ۔

اقبال کے نام اور کام کو زندہ رکھنے کا بہترین طریق یہ ہے کہ آپ اقبال کے نظریہ کو سمجھیں اور دوسروں کو اس کے سمجھنے کی دعوت دیں اور اس سلسلے میں اقبال آئینہ بی کے ساتھ جس طرح بھی تعاون کر سکتے ہوں اُس سے گریز نہ کریں فقط

خادم

سید محمد شاہ ایم اے سکول ٹری اقبال اکیڈمی ظفر منزل

ناچھوڑو ۔۔۔ لاہور

۲۰ دسمبر ۱۹۶۳ء

جس طرح بعض الفاظ کو محض اس لئے صحیح سمجھا جاتا ہے کہ وہ عوام میں رواج پا جاتے ہیں حالانکہ قواعد زبان کے لحاظ سے بالکل غلط ہوتے ہیں، اسی طرح بعض الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے معنی اور مفہوم کو محض اس لئے صحیح مانا جاتا ہے کہ کوئی مخصوص جماعت اپنے ذراویہ فطر کے مطابق اُن کی تشریح اُس انداز میں کر دیتی ہے حالانکہ اگر قدرے غور سے دیکھا جائے تو وہ معنی اور مفہوم علم لغت کے خلاف ہوتے ہیں۔ خودی کے اس چار حرفی لفظ کا شمار بھی مؤخر الذکر قسم کے الفاظ میں ہوتا ہے۔

زمانے کے انقلابات اتنے بے گہرہ ہوتے ہیں کہ نہ سب و اخلاق، نہ مذہب و تمدن، اقتصادیات و معاشرت، غرض انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا کوئی پہلو اُس کے اثر سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ایک قوم تباہ ہوتی ہے تو دوسری قوم اُس کی جگہ لے لیتی ہے۔ اپنی جدت پسندیوں کے زور سے

وہ ایک جدید نظام حیات کی بنیاد ڈالتی ہے۔ اور اپنے خیالات کی ترجمانی کے لئے بھی نیا اسلوب بیان اور نئے الفاظ وضع کرتی ہے یا اپنے ساتھ لے کر لے لیکن اس لفظ خودی کی حالت بڑی قابلِ رگم ہے۔ ایران اور ہندوستان کی سرزمین کا جو مشترک جگہ خاں اور نادر شاہ کی تباہ کاریوں اور تلخاؤں سے ہوا تاریخ کے کسی طالب علم سے اس کی حقیقت پوشیدہ نہیں۔ اس کے علاوہ ان ملکوں میں کئی حکومتوں نے ایک دوسرے سے زمام اختیار کو چھینا اور اپنی پیشرو حکومت کے کھنڈرات پر نئی حکومت تعمیر کی۔ لیکن یہ لفظ خودی ان انقلابات میں سے کسی سے بھی متاثر نہ ہوا بلکہ حسب سابق مروود و مستحب ہو کر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہا۔

ساتویں صدی ہجری میں ایران اور روم کی سرزمین کو یہ شرف نصیب ہوا کہ مولینا نے روم نے اس کی فضاؤں میں یہ نعرہ لگایا ہے
 بن مگر کہ بجز من بہر کہ دزدگری یقین بود کہ ز نور خدائے بے خبری
 مسلسل تیس سال تک اس مروود کے نعروں کی صدا گونجتی رہی لیکن اس کے انتقال کے بعد پھر وہی سکون و جمود کی حالت چاروں طرف طاری ہو گئی اور خودی کے لفظ کو اپنی نشاۃ ثانیہ سے بھر محروم ہونا پڑا۔

اس واقعہ کو اب سات سو سال ہرچلے ہیں ہندوستان سے زیادہ کوئی ملک اس نقطہ کا دشمن نہیں تھا۔ خدا کی غیرت آخر اس کو کہاں تک برداشت

کرتی کہ ایک کیسے لفظ کی یہاں پر اتنی تذلیل ہو جس کو لفظی اور معنوی اعتبار سے
 اُس کے ساتھ قُرب تحقیقی ہو۔ اس لئے اُس نے خاکِ پنجاب سے ایک خو: گرو: خود
شکن اور خود گمراہی کو پیدا کیا جس نے پہلے خودی کے صحیح مفہوم کو اس طرح
 واضح کیا ہے

یہ سورج نفس کیا ہے؟ تلوار ہے! خودی کیا ہے؟ تلوار کی دھار ہے!
 خودی کیا ہے؟ رازِ دروینِ حیات! خودی کیا ہے؟ بیاری کائنات!
 اندھیرے اُجالے میں ہے تابناک! من و تُو میں پیدا ہمن و تُو سے پاک!
 ازل اس کے پیچھے، ابد سامنے! نہ حد اُس کے پیچھے نہ حد سامنے!
 سفر اس کا آغاز و انجام ہے

یہی اسس کی تقویم کا راز ہے۔ چند نیرائی
 اس کے بعد خودی کی تمام مخالفت طاقوتوں کو عورتِ مبارک زنت دی موسے
 کو شہباز سے لڑا دیا، سیفینے کو موجوں سے ٹکرا دیا۔ مگر مجھ موجوں کی تہیت سے
 سمنے لگے اور انسان یزداں پر کند ڈالنے لگا عرض اُس نے دُنیا میں ایک تخم
نصرت بویا اور ہر کام و دھن کو لذتِ پیکار کی چاٹ لگا دی۔

مثنوی اسرارِ خودی اُسی برگزیدہ ہستی کی تصنیف ہے۔ پروفیسر محمد یوسف
 خاں سلیم چشتی بی۔ اے۔ دآرز، کی یہ کوشش قابلِ قدر ہے کہ انہوں نے مثنوی
 کے مطالب کی شرح لکھ کر پڑھنے والوں کی رہنمائی کی مثنوی مذکور ۱۹۱۵ء میں

صحیح مبادی معنی ظاہر آئے گا اگر نیو ۱۱

شائع ہوئی تھی اس میں خود ہی کی حقیقت اور اس کے مبادیات سے بحث کی گئی ہے
ہے جب تک کہ پہلے ان امور سے اچھی طرح واقفیت نہ ہو عائدہ اقبال کے کلام
کو سمجھنا دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے *

اقبال انٹیمیٹ لائبریری کو قائم ہوئے ڈیڑھ سال کا ترجمہ ہوا ہے یہ کتاب
اس کی مساعی بہیلہ کا چوتھا شمارہ ہے *

غلام سرور فگار
ایڈیٹر رسالہ پیغامِ حق

۴۔ جولائی سنہ ۱۳۲۸ھ

مقدمہ

(از جناب چھوٹے لال صاحب)

مثنوی "اسرار خودی" ۱۹۱۵ء میں شائع ہوئی۔ اُس کے شائع ہونے کے بعد ہی شہسوار ڈاکٹر سٹکلس نے مصنف سے اُس کے ترجمے کی اجازت حاصل کی مگر ترجمہ فاضل سٹشرق کی دوسری تصدیقوں کی وجہ سے ۱۹۲۰ء سے قبل شائع نہ ہو سکا۔

بات کا خلاصہ یہ ہے کہ مثنوی جس فلسفے کی حامل ہے اُس کا استخراج اور امتیاز خود مثنوی سے اُس کی شاعرانہ حیثیت کی وجہ سے نسبتاً مشکل تھا اور خصوصاً مغربی دماغوں کے لئے اور بھی دشوار تھا، چنانچہ فاضل مترجم نے اقبال کی اس فلسفیانہ مثنوی کو یورپ میں روشناس کرانے کے لئے خود مصنف سے ہی اُس کی تشریح کی استدعا کی۔ انہوں نے پہلے نظریہ خودی پر جو ان کی مثنوی کی بنیاد ہے ایک مختصر مگر جامع مقدمہ ہفتی طور پر لکھ دیا۔ ڈاکٹر سٹکلس نے اس

کو بحسبہ اپنے مختصر مقدمے میں شامل کر دیا ہے۔ ذیل میں اقبال کے اسی انگر
مقدمہ کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے اُن کا اردو مقدمہ جو اس مثنوی کی پہلی اشاعہ
میں شامل ہے اور یہ انگریزی مقدمہ دونوں مل کر مثنوی "اسرارِ خودی" کے مقدمہ
پس منظر کو سمجھنے کے لئے غالباً مفید ہوں *

نکلسن کی رائے میں اقبال ایک مذہبی فاسفی یا منکلم ہیں۔ وہ جس طرح
مشرقی خیالات کے ماہر ہیں۔ اُسی طرح مغربی علوم کے بھی متبحر نقاد ہیں۔ اُن
اپنے فلسفیانہ خیالات میں فلسفے اور برگسان سے متأثر ہیں۔ اُنہوں نے اُن
مذہب حاصل کرنا صحیح استفادہ کر کے اپنا مستقل نظامِ فلسفہ پیش کیا ہے۔ اُن کے احساناً
ایک پر جوش مسلم کے احسانات ہیں۔ اُن کا اسلام سے یہ عقیدت مندرجہ تعلق
دنیا میں ایسی حکومت چاہتا ہے جس میں مسلمانوں کے لئے قومیت اور وطنیت
کی رکاوٹیں مائل نہ ہو سکیں۔ اُن کا نصب العین ایک ایسی آزاد مسلم بادشاہی
ہے جہاں کا قیام ہے جس کا مرکز کعبہ ہو اور جو ایمان اور ایمان کے ساتھ اللہ اور اُس
کے رسول پر مضبوط عقیدہ رکھتی ہو۔ اقبال نے اپنی مثنوی "اسرارِ خودی" میں
اسی کی تعلیم دی ہے۔ اُن کی دور بین نظر نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ہندو عقیدت اور
مسلم تصوف نے قوموں سے تو تعلق چھین کر اُن کو اپنا راج بنا دیا۔ "حافظ" پر
ملاحظہ کر لیں اُن کا انتقاد حقیقتاً اسی تباہ کن تصور کے خلاف آوازِ احتجاج بلند کرنا ہے۔
اسی نقطہ نظر سے انہوں نے ایسے تصویری فلسفے اور تصوفانہ شاعری سے

شدید اختلاف کیا ہے جس میں عمل کے لئے کوئی گنجائش نہ ہو +

unavailable

نیکلسن کا اقبال مرحوم کے متعلق یہ خیال صحیح ہے کہ وہ مغربی خیالات سے متاثر نہیں (جوہاں تک نئے سے متاثر ہونے کا تعلق ہے اقبال نے نیا شہید انکار کیا ہے) اور ان کے لئے متاثر ہونا ناگزیر بھی تھا لیکن فلسفہ عجم کے مصنف کے ساتھ یہ بے انصافی ہوگی کہ اس کے خیالات کا ناخذ محض مغربی فلسفہ کو قرار دیا جائے۔ اقبال کے نظام میں مغربی اور شرقی دونوں قسم کے مفکرین کے نقاط نظر جمع ہوئے۔ ان کی نمائندگی ہے اور ان سب کو آمیز کر کے انہوں نے ایک مستقل فلسفیانہ نظام کی تشکیل دی ہے۔

اب ہم ذیل میں اس انگریزی مقدمہ کا جواب اقبال نے ڈاکٹر نیکلسن کی فرمائش پر اپنے نظریہ کی تشریح میں تحریر فرمایا تھا اور ترجمہ کرتے ہیں۔

مشنوی اسرارِ خودی کی فلسفیانہ اساس | بریلے نے جو یہ کہا ہے کہ تجربہ کو محدود مرکز میں

ہونا چاہئے اور محدود ہدایت کی شکل اختیار کرنا چاہئے بالآخر ناقابل تشریح ہے۔ جوہ تجربات کے ان ناقابل تشریح مرکوزوں سے شروع کر کے ایک طرح کی دست پر پہنچ جاتا ہے جس کو وہ مطلق کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ اس میں محدود مرکز اپنی محدودیت اور امتیاز کھودیتا ہے۔ اس کے قول کے مطابق محدود مرکز

محض نمود ہیں اس کے نزدیک واقعیت کی معیاری خصوصیت شمول کل اور نہایت شامل ہو۔ عموم ہے اور چونکہ ہر قسم کی محدودیت اضافیت سے متاثر ہے لہذا اول الذکر

ایسی محرومیت، محض دھوکا اور التباس ہے۔ لیکن میرے خیال میں تجربہ کار

یہ ناقابل تشریح محدود مرکز کائنات کی بنیادی حقیقت ہے۔ زندگی شخصی اور

انفرادی حیثیت کہتی ہے عمومی یا کلی حیات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ خدا

ہر فرد خود شخصیت اور انفرادیت ہے جو کلیتہاً اور کامل ترین ہے۔ ڈاکٹر میک ایگ

نے لکھا ہے کہ کائنات شخصیتوں اور انفرادیتوں کے ایتلاف و اجتماع کا نام

ہے مگر اس پر اتنا اضافہ اور چاہتے کہ اس اجتماع اور ایتلاف کی ترتیب اور

اُس میں توافق ازلی اور مکمل نہیں ہے، بلکہ یہ دانستہ اور باشعور کوششوں کا

نتیجہ ہے۔ ہم درجہ بدرجہ نئے نظم کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس کی تکمیل

میں امداد دے رہے ہیں۔ اس ایتلاف اور اجتماع کے امکان مقرر اور

مستعین نہیں ہیں۔ بلکہ اس اہم کام میں تعاون کے لئے نئے نئے رکن برابر

آ رہے ہیں کائنات ایک مکمل عمل نہیں ہے بلکہ ہنوز تکمیل کے راستے میں ہے۔

کائنات کے متعلق کوئی مکمل صداقت پر ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ خود ابھی تک کل

رہا مکمل، نہیں بن چکی ہے، بلکہ تخلیقی عمل ہنوز جاری ہے۔ اس تخلیقی

کسی نہ کسی شخصیت میں نظم پیدا کرنے کا بہانہ تک تعلق ہے انسان بھی اپنا حق

ادا کر رہا ہے۔ قرآن میں خدا کے علاوہ دوسرے خالقوں کے امکان کا

اشارہ موجود ہے۔ (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ

طِينٍ. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. ثُمَّ خَلَقْنَا

الْطُّفَةِ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مَضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمَضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ
فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

ظاہر ہے کہ انسان اور کائنات کا یہ تصور انگریزی نوکلی "تھیوری" اور
الہیہ سائنس وحدت وجود کے حامی تصوف کی ~~فہم~~ ایسی سب صورتوں کے بغیر قسب
جو ایک عالم گیر حیات یا روح میں جذب ہو جائے کہ انسان کا آخری نصب
العیین اور اُس کی نجات قرار دیتے ہیں۔ انسان کا انطوائی اور مذہبی نصب
البدن اپنی تھی نہیں ہے بلکہ اپنا اثبات ہے۔ وہ اس نصب العین کو زیادہ
سے زیادہ منفرد اور زیادہ سے زیادہ یکتا اور کامل ہو کر ترقی حاصل کر سکتا ہے۔
نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے تَخْلَقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ یعنی اپنے
آپس میں تمامیت الہی پیدا کرو۔ چنانچہ سب سے زیادہ یکتا شخصیت کے ساتھ
زیادہ سے زیادہ مشابہ ہو کر انسان یکتا ہو جاتا ہے۔ لہذا حیات کیا ہے؟
الشریعت، اُس کی اعلیٰ ترین صورت اس وقت تک انما یا شودی ہے،
جس میں انفرادیت اپنے علاوہ دوسری چیزوں کو اپنے آپ سے خارج کر
دیتی ہے اور ایک محیط بالذات مرکب ہو جاتی ہے جسمانی اور روحانی دونوں
اعتبار سے انسان ایک محیط بالذات مرکب ہے لیکن وہ ہنوز مکمل انفرادیت
نہیں اس کا خدا سے جتنا بعد ہوتا ہے اتنی ہی اُس کی انفرادیت ضعیف

ہوتی ہے۔ خدا سے سب سے زیادہ قریب سب سے زیادہ کامل ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ خدا میں جذب ہو جاتا ہے بلکہ برخلاف اس کے وہ خدا کو اپنے آپ میں جذب کر لیتا ہے۔ صحیح اور حقیقی فرد مادی عالم کو ہی اپنے آپ میں جذب نہیں کرتا ہے۔ بلکہ اس پر قابو پا کر خود خدا کو بھی اپنے ”انا“ میں جذب کر لیتا ہے۔ حیات ایک جذب کرنے والی آگے کی طرف حرکت ہے۔ یہ اپنی رفتار میں ہر قسم کی رکاوٹوں کو جذب کر کے دُور کر دیتی ہے۔ بنسب العینوں اور آرزوؤں کی متواتر تخلیق اس کی خاصیت ہے اس نے اپنی توسیع اور تحفظ کے لئے اپنے میں سے ہی حواس عقل وغیرہ جیسے آلات ایجاد کر لئے ہیں یا اُن کو نشوونما دیا ہے جو رکاوٹوں کو جذب کرنے میں اس کے معاون ہیں۔ راہ حیات میں سب سے زیادہ مشکل رکاوٹ مادہ اور فطرت ہے لیکن فطرت شریک نہیں ہے کیونکہ یہ حیات کی خفی طاقتوں میں کھلنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔

”انا“ کو اپنے راستے کی تمام رکاوٹوں کو دُور کر دینے سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔ وہ ایک حد تک آزاد ہے اور ایک حد تک مقدر یا طے شدہ۔ مکمل آزادی کا آزاد ترین انفرادیت خدا کی طرف متوجہ ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔ اختصار فقرہ میں کہا جا سکتا ہے کہ حیات نام ہے آزادی کے لئے جدوجہد۔ انا اور شخصیت کا تسلسل | مرکز حیات انسان میں ”انا“ یا شخصیت

کی شکل اختیار کر لیتا ہے شخصیت ایک کشنی اور تجاذبی حالت ہے جو اس کشنی کو قائم رکھنے سے اسی قائم رہ سکتی ہے۔ اگر کشنی اور تجاذبی حالت قائم دلدراز نہ رہے تو اضمحلال واقع ہو جائے گا۔ شخصیت یا کشنی اور تجاذبی حالت کا قیام انسان کا قیمتی کارنامہ ہے۔ اس کا خیال رکھنا چاہئے کہ وہ اضمحلال کی حالت کی طرف نہ لوٹ جائے جو شے اس کشنی اور تجاذبی حالت کو قائم رکھنے کا باعث ہو، وہی ہمیں غیر فانی بنا دینے کی باعث ہے شخصیت کا تصور ہمارے سامنے قدروں کا معیار پیش کر دیتا ہے، اور خیر و شر کے مسئلہ کو طے کر دیتا ہے۔ جو شے شخصیت کو استحکام بخشنے لگتی ہے۔ اور جو اس کو کمزور کرے بری ہے۔ فنون، مذاہب اور اخلاقیات کا فیصلہ شخصیت کے نقطہ نظر سے ہی کرنا چاہئے۔ افلاطون پر میرے انتقاد کا رخ حقیقتاً ان تمام نظاموں کے فلسفہ کے خلاف ہے جو زندگی کے مقابلے میں فنا کو نصب العین قرار دیتے ہیں۔ وہ نظام جو زندگی کی سب سے بڑی رکاوٹ یعنی مادے کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اُس کو جذب کرنے کے بجائے اُس سے بھاگنے کی تعلیم دیتے ہیں جس طرح "انا" کی آزادی کے سلسلے میں مادے کے مسئلہ سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اسی طرح اُس کے غیر فانی ہونے کے سلسلے میں مسئلہ زمان سامنے آجاتا ہے۔ برگسٹن ہمیں بتاتا ہے کہ زمان ایک لامتناہی خط اپنے سرے میں مکافی مفہوم میں نہیں ہے جس سے خواہ مخواہ ہمیں گزرنے کی ضرورت ہے۔

کہ یہ تصور صحیح نہیں حقیقی زمانے میں کوئی طول نہیں ہے شخصی بقا ایک تماشہ
 اور اگر تم اُس کے حصول کی کوشش کرو تو حاصل کر سکتے ہو۔ یہ حصول اس زندگی
 میں نصف کر عمل کے اُن طریقوں کے اختیار کرنے پر موقوف ہے جو تکالفی و تجاذبی
 حالت کو قائم رکھنے کے باعث ہوں۔ بد صفت، ایمانی تصوف اور اسی طرح
 کے دوسرے نظا مہائے اخلاق گو ہمارے مقصد کے مطابق نہیں، لیکن وہ
 بالکل بیکار بھی نہیں ہیں، کیونکہ شدید جد و جہد کے بعد کچھ وقت کے لئے ہیں
 مسکن اور خواب آور چیزوں کی ضرورت ہے۔ حیات کے روشن دنوں میں
 تفکر و عمل کی یہ صورتیں راتوں کی حیثیت رکھتی ہیں چنانچہ اگر ہمارے عمل کی توجہ
 تکالفی و تجاذبی حالت کے قائم رکھنے کی طرف ہے تو موت کا صدمہ اُس پر
 اثر انداز نہ ہوگا۔ موت کے بعد ضحیٰ کا ایک وقفہ ہو سکتا ہے جیسا کہ قرآن
 نے برزخ یا ایک درمیانی حالت کے متعلق بیان کیا ہے جو یوم حشر تک قائم رہتا
 ہے۔ اس حالت میں وہی "انا" باقی رہیں گے جنہوں نے اس زندگی میں کافی
 نگہداشت کی ہے جو حیات اپنے ارتقا میں احاطے اور تکرار سے مستغیر ہے ہم
 بھی بقول "ولڈن کار" برگسان کے اصول کے مطابق جسمانی حشر ممکن ہے نہ
 کو نجات میں تقسیم کر سکیں اُس کو مکافاتی بنا دیتے ہیں اور پھر اُس پر غالب آنے میں
 دشواریاں محسوس کرتے ہیں۔ زمانے کا صحیح انداز اپنے باطن کی گہرائی میں نظر ڈالنے
 سے ہوتا ہے حقیقی زمانہ خود حیات ہی ہے جو اپنے آپ کو اُس وقت تک

بگڑنا

7/1/1901

حاصل شدہ تکلفی و تجاذبی حالت (شخصیت) کو قائم رکھ کر ہی محفوظ رکھ سکتی ہے۔ ہم زمانے کے اُس وقت تک ماتحت ہیں جب تک کہ ہم اُس کو مکانی سمجھیں مکانی زمانہ ایک قسم کی بیڑی ہے جس کو حیات نے اپنے لئے گھڑ لیا ہے تاکہ موجودہ ماحول کے مطابق بن سکے۔ حقیقتاً ہم غیر زمانی ہیں اور یہ ممکن ہے کہ اسی زندگی میں ہم اپنے غیر زمانی ہونے کو محسوس کر لیں گے گو یہ کشف اور احساس ایک آئی ہی ہو۔

انا کی تعلیم | انا کا استحکام عشق سے ہوتا ہے یہ لفظ (اس موقع پر) بہت وسیع معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی ہیں جذبہ کر لینے اور اپنے آپ میں سمولینے کی خواہش۔ اس کی سب سے اعلیٰ صورت قدرواں اور نصب العینوں کی تخلیق اور اُن کو ایک واقعیت بنالینے کی کوشش ہے عشق، عاشق اور معشوق دونوں کو منفرد بنا دیتا ہے سب سے زیادہ کتنا اکید، واضح و شخصیت کی واقعیت کو مان لینے کی کوشش طالب کو منفرد بنا دیتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مطلوب کی انفرادیت کو متضمن ہوتی ہے کیونکہ کوئی مثال دہری شے طالب کی فطرت کو مطمئن نہیں کر سکتی جس طرح عشق ”انا“ کو مستحکم کرتا ہے، اُسی طرح سوال اُس کو کمزور کرتا ہے۔ جو شے بھی شخصی جہد و جہد سے حاصل نہ ہو سوال کے ہی تحت ہے۔ ایک مالدار شخص کا بیٹا جس کو باپ کی دولت وراثت میں ملی ہے، ایک بھکاری ہے یہی حال اُس شخص کا ہے جو دوسروں

کے خیال کو سامنے رکھ کر سوچتا ہے۔ لہذا انا کے استحکام کے لئے ہمیں عیشِ
یعنی جذب کر لینے والے عمل کی طاقت نشوونما دینا چاہئے، اور ہر قسم کے سوال
یعنی ایسے عملی سے پرہیز کرنا چاہئے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سیرت میں جذب
کر لینے والے عمل کا بقیہ موجود ہے اور خصوصاً ایک لمان کے لئے۔

مثنوی کے دوسرے حصے میں میں نے اسلامی اخلاقیات کے عام
اصولوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور شخصیت کے تصور کے سلسلے میں ^{ان کے}
معنی کے انکشاف کی کوشش کی ہے۔ یکتائی کی جانب حرکت کرنے میں انا
کو تین منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔

(۱) قانون کی پابندی۔

(ب) ضبط نفس جو خود کا ہی یا انسانیت کی سب سے اعلیٰ صمدت ہے۔
(ج) نیابت الہی۔

نیابت الہی اس زمین پر انسانی نشوونما کا تعمیر اور آخری درجہ پہنچانے
کی حیثیت کرہ زمین پر خلیفۃ اللہ کی ہے۔ وہ کامل ترین انا ہے۔ انسانیت کا
مقصد اور ذہنی اور جسمانی دونوں قسم کی حیات کا مندرجہ ہے۔ اُس میں ہماری
ذہنی زندگی کی بے آہنگی ہم آہنگی بن جاتی ہے۔ اُس میں اعلیٰ ترین طاقت
اعلیٰ ترین علم کے ساتھ متحد ہو جاتی ہے۔ اُس کی زندگی میں خیال و عمل، استدلال
اور فکری علم سب ایک ہو جاتے ہیں۔ نخل انسانیت کا وہ آخری ثمر ہے جس نے

لے لے لے لے

پُر اذیت ارتقاء کے تمام ابتلا حق بجانب ہیں کہ نتیجے میں وہ پیدا ہوتا ہے۔ نوع
انساں کا وہ حقیقی حاکم ہے۔ اُس کی حکومت خدا کی حکومت ہے وہ اپنی مستعار
فطرت میں سے دوسروں پر حیات کی دولت لٹاتا ہے اور ان کو تدریجاً اپنے درجہ بدرجہ
آپ سے قریب لاتا رہتا ہے۔ ارتقاء میں ہم جتنا آگے بڑھتے ہیں اتنا ہی اُس
سے نزدیک ہو جاتے ہیں۔ اُس تک پہنچنے میں ہم معیار حیات کے اعتبار سے
اپنے آپ کو بلند کرتے ہیں جسم و ذہن دونوں کے اعتبار سے انسانیت کا نشوونما
اُس کی پیدائش کے لئے ایک مقدم شرط ہے۔ اگرچہ فی الحال اس کی حیثیت ایک
نصب العین کی سی ہے مگر انسانیت کے ارتقاء کا رخ کم و بیش یکتا افراد کی
جمہوریت پیدا کرنے کی طرف ہے جو اُس کے لئے مناسب اور موزون "آبا"
ہوں گے۔ زمین پر خدا کی حکومت کے معنی دنیا کی ممکن بلند ترین شخصیت کے تحت
کم و بیش یکتا افراد کی جمہوریت ہے۔ نیشے کو اس معیاری اور نصب العین نسل کی scale
ایک جھلک محسوس ہو گئی تھی لیکن اُس کے الحاد اور اعلیٰ طبقے کے لئے اُس کی
تخصیصیت نے اُس کے پورے تصور کو بگاڑ کر رکھ دیا۔

طرز اداری، خزانہ وندی، صفحہ ابیات

دیباجہ

ترجمان حقیقت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے نظریہ خودی کی تشریح میں جو کچھ خود تحریر فرما چکے ہیں وہ آپ نے پڑھ لیا۔ آپ کا کلام مطالعہ کرنے سے پہلے لازمی اور ضروری ہے کہ جو مباحث مقدمہ میں آئے ہیں ان کو خوب ذہن نشین کر لیا جائے کیونکہ آپ نے اپنے فلسفہ کے بنیادی اصول تمام ”اسرارِ خودی“ اور ”مونیر بخودی“ میں بیان فرمائے ہیں اور تصانیف مابعد میں زیادہ تر انہی اصولوں کی تشریح و توضیح کی گئی ہے۔ افسوس کہ اکثر مسلمان ان دونوں مفتویوں کے مرکزی خیالات اور اصولی مطالب سے بھی نا آشنا ہیں اسلئے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے ان کتابوں کے مباحث کا خلاصہ آسان اور عام فہم انداز میں پیش کیا جائے اس کے بعد ان مباحث کے متعلق جو کچھ علامہ نے تصانیف مابعد میں وضاحت فرمائی ہے اسے مخصوص عنوان کے ماتحت پیش کیا جائے مقصود اس کاوش سے صرف اس قدر ہے کہ مسلمان علامہ کے زندگی بخش پیغام سے آشنا ہو سکیں۔

۱۵ فروری ۱۳۹۰ء محمد یوسف خاں سلیم پور شہید

بحث اول

خلاصہ مطالبہ مشنوی اسرارِ خودی

علامہ کا مقصد اس مشنوی کے لکھنے سے اپنی لیاقت شعری کا اظہار نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کو ایک پیغام دینا ہے۔

شاعری زینِ مشنوی مقصود نیست بُت پرستی بُت گری مقصود نیست
اس تصریح کے بعد علامہ موصوف نفس مضمون کی طرف آتے ہیں۔
خودی کیا چیز ہے؟ خودی اصل نظامِ عالم ہے اور تسلسلِ حیات استحکام
خودی پر منحصر ہے۔ کائنات کی ہر شے میں خودی کا ظہور پایا جاتا ہے۔

پیکرِ مہستی نہ آثارِ خودی است ہر چہ نمی بینی ز اسرارِ خودی است
خوشنیتن را چوں خودی بیدار کرد آشکارا عالم پسندار کرد
صد جہاں پرشیدہ اندر ذات او غیر او پیدا است از اثبات او

ترجمہ:-

ہر موجود میں خودی پائی جاتی ہے اور دنیا میں جو کچھ نظر آتا ہے یہ سب "خودی" کا ظہور ہے۔ اس دنیا کا ظہور خودی کی بیداری کی بدولت ہوا ہے۔ خودی میں ایک دنیا پوشیدہ ہے اور جب اس کا اثبات کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے غیر کا وجود بھی ثابت ہو جاتا ہے۔

مطلب یہ کہ دنیا میں جس قدر اشیاء موجود ہیں سب میں خودی پائی جاتی ہے۔ نیز حیوانات کے علاوہ نباتات اور جمادات میں بھی خودی کے آثار درخشاں ہیں۔ گویا کوئی شے ایسی نہیں جس میں خودی نہیں پس خودی کیا ہے؟ اصل نظام عالم ہے۔ خودی نہ ہو تو نظام کائنات درہم برہم ہو جائے۔ خودی کے خواص:-

ہر ایک گلِ خون صد گلشن کند از پئے یک نغمہ صد شیون کند
 یک فلکِ اصد ہلال آوردہ است ہر حرفے صد مقال آوردہ است
 عذرا بس اسرافِ این نگیس دلی خلق و تکمیل جس سال معنوی
 کائنات کی تخلیق اس بیج پر کی گئی ہے کہ جہاں میں ہر جگہ خصوصیت اور تفریق
 اسفند جسے قرآن نے فسکھ م سے تعبیر کیا ہے، نظر آتی ہے اور اس کا مطلب یہ
 یہ ہے کہ فطرت بظاہر ہر وقت غارت گری اور تباہ کاری پر مکر ہے۔ یہ ہے اگر
 اسی تفریق سے جہاں معنوی ظاہر ہوتا ہے پس یہ تفریق بلا وجہ نہیں ہے۔

اور بے فائدہ بھی نہیں -

خالقِ خودی نے خودی کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ وہ جنگِ مہمل میں مصروف رہتی ہے۔ مقابلہ امرِ خصوصیت پر کمر بستہ نظر آتی ہے۔ کس لئے؟ تاکہ جمالِ معنوی کی تکمیل ہو سکے۔

کیا آپ تھوڑا سا مشک حاصل کرنے کے لئے بہت سے ہرنوں کا پیٹ بلاتا مل چاک نہیں کر دیتے؟ ایک گلدستہ بنانے کے لئے بہت سے پودوں کو بے رونق نہیں کرتے؟ ایک چھوٹی سی آرزو کی تکمیل کے لئے انسان کیا کچھ نہیں کر گزرتا؟ کیا ہلین اور سینٹا کو حاصل کرنے کی غرض سے لاکھوں انسانوں کی قربانی نہیں دی گئی؟ کیا ایک آفتاب کو طلوع کرنے کی غرض سے فطرت لاکھوں ستاروں کا خون نہیں کرتی؟ ایک ڈگری حاصل کرنے کے لئے ایک طالب علم سینکڑوں راتوں کی تینہ تریاں نہیں کرتا؟ ایک ہوتی کی خاطر کیا بعض اوقات سینکڑوں جانیں ضائع نہیں جاتیں؟

الغرض فطرت اگرچہ بظاہر خوریزی کرتی ہے لیکن یہ سب راہ ہے۔ کیونکہ جمالِ معنوی اسی صورت سے پیدا ہوتا ہے۔ خودی کی طاقتیں اس قدر عظیم الشان ہیں کہ عقل میں نہیں سما سکتیں۔

وسعتِ آیامِ جلالِ گاہِ او آسمانِ مہو ہے ز گردِ راہِ او
زمانہ کی وسعت اس کی جولا نگاہ ہے اور آسمان اس کی گردِ راہ سے

زیادہ قدر و قیمت نہیں رکھتا۔

شعلہ خود در شرر تقسیم کر د
خود نے اپنے شعلہ کو شراروں میں تقسیم کر دیا ہے اور عقل کو جز پرستی
میں نے سکھائی ہے۔

واضح ہو کہ عقل انسانی اپنی ترکیب کے لحاظ سے مکمل کو نہیں دیکھ
سکتی وہ صرف جزئیات کا ادراک کر سکتی ہے مکمل کو دیکھنے کی طاقت کثرت
(INTUITION) میں ہے جو عقل (INTELLECT) سے
بالا تر قوت ہے۔ یہ قوت اُن حقائق کا ادراک کرتی ہے جو عقل کی دسترس
سے باہر ہیں۔

فرد - قوت - طاقت - قدرت

کے دانہوں و غیش را غنائے خودی است خفته در ہر ذرہ نیر غنائے خودی است
خودی کی اصلی اور حقیقی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتی
ہے اور کائنات کے ذرہ ذرہ میں خودی کی طاقت پوشیدہ ہے۔

یہ ایک حقیقت ثابتہ ہے کہ ہر انسان اپنے مرتبہ اور درجہ کے مطابق
اپنے دائرہ عمل میں اپنی خودی کا اثبات و اظہار کرنا چاہتا ہے اور یہ خواہش
اس قدر ہمہ گیر اور زبردست ہے کہ انسان پر ہر وقت حکمرانی کرتی ہے۔ یہ
خودی کی جتنی خاصیت ہی تہ ہے جو ہر ہیوان کو خم ٹھونک کر اکھاڑے میں اُترنے
پر مائل کرتی ہے، ہر شاعر کو عجیب عام میں اپنا کلام سنانے کے لئے کھینچ بلاتی ہے

مستور اسی جذبہ کے ماتحت اپنی تصاویر کی نمائش کرتا ہے یعنی اسی شراب کے نشہ سے سرشار ہو کر محفل میں اپنا ساز بھجھاتا ہے اور سامعین کو عجز و حیرت بنا دیتا ہے۔

زندگی کا معیار :-

خودی کی صفت بیان کرنے کے بعد علامہ نے زندگی کا معیار دنیا کے سامنے پیش کیا ہے :-

چوں حیاتِ عالم از نور خودی است پس بقدر استواری زندگی است
چونکہ دنیا کی زندگی، خودی کی طاقت پر ہی منحصر ہے (اس لئے زندگی
(حیات)، کے اونٹے یا اعلیٰ کمر یا بیشمار بہتر یا بدتر، خوب یا زشت اور بیش
قیمت یا کم قیمت ہونے کا معیار صرف اُس کی استواری ہے، خودی میں جس قدر
استواری، پائداری، بھنگی مضبوطی اور سختی ہوگی۔ اسی قدر وہ قیمتی، اعلیٰ خوب
اور بیش قیمت ہوگی، اور جس قدر کمزور، ضعیف، ناتواں اور نرم ہوگی اسی قدر
ناکارہ، ہیکار، زشت، اونٹے اور معمولی ہوگی۔

علامہ نے کارگاہِ فطرت سے اپنے دعویٰ پر جو شہادت پیش کی ہے وہ ملاحظہ کے قابل ہے۔

قطرہ چوں صرف خودی از بر کند استی بے مایہ را گوہر کند
دیکھ لیجئے جب پانی کی بوند ہو ایک بے حقیقت چیز ہے صدف کے

اندر خودی کا رنگ اختیار کر لیتی ہے تو اس استواری کی بدولت موتی بن جاتی ہے۔

بادہ از ضعفِ خودی بے پیکر است پیکرِش منت پذیرِ ساغر است
شرابِ رقیق شے ہے اور اس کی خودی ضعیف ہے، اس لئے اس کی
اپنی ہستی کی کوئی معین شکل نہیں ہے اور اپنی شکل کے لئے وہ ساغر کی محتاج ہے
چوں زمین ہستی خود محکم است ماہِ پابندِ طوافِ بہیم است
زمین کی ہستی (خودی) استوار ہے۔ اس لئے چاند اس کے گرد طواف
کرتا ہے۔

ہستیِ ہزارِ زمین محکم تر است پس زمین مسکوئیمِ خاور است
لیکن سورج کی ہستی زمین سے زیادہ استوار ہے۔ اس لئے زمین سورج
کے گرد گھومتی ہے۔

حیات و بقائے خودی :-

پانی کی زندگی بہنے پر، آگ کی زندگی جلنے پر، ہوا کی زندگی چلنے پر اور
آفتاب کی زندگی چمکنے پر منحصر ہے۔ اسی طرح خودی کی زندگی اور بقا تلاشِ بہیم
اور سعیِ مسلسل پر موقوف ہے۔ علامہ فرماتے ہیں :-

زندگانی را بقا از مدعا است کاروانش را در اندھا است
زندگی در جستجو پوشیدہ است اصلِ او در آرزو پوشیدہ است

از تئنا رقص دل در سینہ ما سینہ ما از تاب او آئینہ ما
 دل ز سوز آرزو گیر و حیات غیر سق میر و چو او گیر و حیات
 مدعا جستجو آرزو تئنا چاروں کا مفہوم ایک ہی ہے یعنی اگر تم چاہتے
 ہو کہ تمہاری خودی (شخصیت) زندہ رہے تو کوئی مقصد (IDEAL) اپنے
 سامنے رکھو کسی نصب العین کے حصول کے لئے کوشاں رہو اور جب ایک
 مقصد حاصل ہو جائے تو فوراً دوسرا مقصد پیدا کرو۔ اگر تمہارے اندر تخلیق
 مقاصد کی قوت نہیں تو دعوائے اسلام غلط ہے۔

ہر کہ اور اوقات تخلیق نیست نزو ناجز کا فروز ندیق نیست
 جس انسان نے اپنی زندگی کا کوئی خاص مقصد معین نہیں کیا۔ یعنی
 جس نے دل میں کسی نصب العین کے حصول کی آرزو نہیں، اس میں اوجیوانا
 میں مطلق فرق نہیں جس انسان کے دل میں کوئی آرزو نہ ہو وہ زندہ نہیں
 بلکہ مردہ ہے۔

۱۱ آرزو دار اور دل خود زندہ دار تانگر و دشت خاکب تو مزار
 دھج کیا ہے؟ وہ بھی سنئے :۔
 زندہ رانفی تمستا مردہ کرد شعلہ رانقصان سوز افسردہ کرد
 شعلہ کی مہتی سوزش اور تب و تاب پر منحصر ہے۔ اگر سوزش جاتی ہے
 تو وہ افسردہ ہو جائے گا اور پھر اس پر شعلہ کا اطلاق عائد نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح

”خودی کی حیات آرژوویا متنایا پر موقوف ہے۔ اگر کسی انسان کے دل میں کوئی متنایا آرژو نہ ہو اگر کوئی نصب العین اس کے سامنے نہ ہو تو وہ بھی مردہ ہو جاتا اور انسان کا اطلاق اس پر نہیں ہو سکتا۔

غایت الکلام ۱۔

۱۔ الغرض علامہ کا نظریہ یہ ہے کہ
 (۱) خودی کی حیات تخلیق مقاصد پر منحصر ہے۔

(۲) جو انسان بغیر کسی نصب العین (IDEAL) کے زندگی بسر کرتا ہے وہ زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے۔

(۳) جس قوم کے سامنے کوئی نصب العین (IDEAL) نہ ہو وہ قوم بھی مردہ ہے اگرچہ اس کے افراد کی تعداد و مردم شماری میں کچھ کڑکڑاہٹ کیوں نہ ہو۔

اب سوال یہ ہے کہ کیا ہندی مسلمانوں کے سامنے کوئی نصب العین (IDEAL) ہے؟ اگر اس کا جواب نفی میں ہے اور حقیقتاً نفی میں ہے تو پھر

علامہ نے ان سے بجا طور پر یوں خطاب کیا ہے،

”تا کجا بے غیر ستہ دیں نہ سیتن ایسے مسلمان مردان است ایں زمینین

دوسری جگہ یوں کہتے ہیں،

”بھٹی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے

غایت علم و فن -

حقیقت

علوم و فنون کا حقیقی مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کو چند حقائق علمیہ حاصل ہو جائیں یا بعض فنون میں مہارت حاصل ہو جائے بلکہ علم کا مقصد یہ ہے کہ اس کی بدولت انسان اپنی خودی کی حفاظت و صیانت کا سامان مہیا کر سکے اور اپنی خودی کی استواری کو برقرار رکھ سکے۔

آگہی از علم و فن مقصود نیست غنچہ و گل از گمن مقصود نیست

علم از سامان حفظ زندگی است علم از اسباب تقویم خودی است

قولہ ہوا -

ایک غلطی کا ازالہ ہوا۔ دور کرنا

بعض لوگ کہہ کرتے ہیں

ART FOR THE SAKE OF ART AND

KNOWLEDGE FOR THE SAKE OF KNOWLEDGE

GE

یعنی فن کو محض فن کی غرض سے یا علم کو محض علم کی غرض سے حاصل کرنا

چاہئے بالفاظ دیگر علم و فن بذات خویش مقصود ہیں لیکن علامہ موصوف اس

نظریہ کو غلط قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ علم و فن مقصود بالذات (END

IN ITSELF) نہیں بلکہ مقصود بالغرض ہیں۔

علم و فن کو محض علم و فن کے لئے حاصل کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ ان

لوگوں کا نظریہ ہے جو ثروت و مہارت کے فریب میں مبتلا ہو کر اپنی خودی کی

حفاظت سے غافل ہو گئے ہیں۔ زندہ اقوامِ علم و فن کو اس لئے حاصل کرتی ہر کہ وہ ان سے خودی کی خدمت کر سکیں۔

علامہ فرماتے ہیں کہ آرٹ، علم اور مذہب تہذیبوں کو خودی کا خادم ہونا چاہئے جو شخص دن رات مذہبی زندگی بسر کرتا ہے، ہر وقت با وضو رہتا ہے، راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے، ہفتوں سلسلہ روزے رکھتا ہے، صبح شام تلاوت کرتا ہے، سچے شکاری سے کسی وقت غافل نہیں ہوتا، لیکن اس کی خودی ضعیف ہے یا اس کا دل خوابیدہ ہے تو یہ سجدے سے یہ قیام یہ تلاوت یہ تسبیح سب بے سود ہے

کافر بیدار دل، پیشینہ صائم، بے زہدیندار سے کہ خفت اندر حرم کیوں؟ اس لئے مسجد اور قیام اور تلاوت اور تسبیح وغیرہ مقصود بالذات نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ چاروں چیزیں تو آج بھی ہندوستان کے ہر شہر، ہر قصبہ، ہر گاؤں میں موجود ہیں، پھر مسلمان غلام کیوں ہے؟

اللہ اکبر! مسلمان اور غلام! یہ تو اجتماعِ نقیضین ہے۔ قرآن مجید کی نص صریح کے خلاف ہے۔

فَقَضَیْہُمْ فِیْہِ سَآخِرَیْہِمْ مِّمَّا کُفَرُوا بِہِ فَاُولَٰئِکَ لَہُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ
 اِنَّمَا اَخْلَقْنَا اِن کُنْہُمْ مُّوْمِنِیْنَ
 (قرآن مجید، صافات، ص ۵۷)

معلوم ہوا کہ جو سجدہ اور قیام، غلامی کی زنجیروں کو کاٹنے کے لئے سوا ان کا کام نہ دے وہ مسجد اور قیام ہی نہیں محض ایک ریم ہے، ایک نمود ہے ایک خود فریبی ہے ع

تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں؟

اسی طرح علم و فن بھی (MEAN TO AN END) سے (END)

(IN ITSELF) نہیں ہے۔ اور وہ مقصود کیا ہے؟ یہی کہ اگر علم و

فن سے خودی میں استواری، دماغ میں روشنی اور دل میں امنگ پیدا ہو تو وہ علم و فن محمود ہے اور اگر یہ باتیں پیدا نہ ہوں تو مذموم ہے۔

اُس خمینیؑ، ایسا غوجی مطلق، مختصر، حمد اللہ، قاضی مبارک، بدلتیہ سعیدہ

اور شمس بازغہ سے کیا فائدہ جو خودی کو غیر ندست سے باہر نکالنے میں معاون ^{مردہ} نہ کر سکے؟ اس طواف، اعشکاف، تہلیل، تجہید، چلہ کشی، جبار و بکشی، مراقبہ اور مجاہدہ سے کیا حاصل جو خودی کی حفاظت کرنے سے قاصر ہو۔

خدا کا راہ ^{بہنم} آج ہندوستان کے مسلمان نوجوان بہنیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس

کرنا چاہتے تھے، تقلید مغرب کے نشہ میں چور ہیں اور دن رات (ART)

(FOR THE SAKE OF ART) کا وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں جب کوئی

دورمند مسلمان، ان وارفتہ نوجوانوں سے دریافت کرتا ہے کہ تم اپنا وقت ^{تیرا دل و شفیقہ}

شاعری، مصوری اور موسیقی میں کیوں ضائع کر رہے ہو؟ تو یہ غریب نہ نوجوان

اس مسلمان کو دنیا نویسیت اور تنگ نظری کا طعنہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بُرا مانا ہیں

لہٰذا یہ یونانی طرز پر اسلامی فلسفہ اور منطق کی وہ کتابیں ہیں جو ہمارے دینی مدرسوں مثلاً

دارالعلوم دیوبند وغیرہ میں پڑھائی جاتی ہیں۔ لہٰذا علم و فن برائے علم و فن۔

فنون لطیفہ حاصل نہ کریں تو مہذب کس طرح بنیں گے؟
 اب ان سادہ لوحوں کو کون بتائے کہ جب وہ شے، جسے تم مہذب
 بنانا چاہتے ہو، مردہ ہو چکی ہے تو وہ مہذب کس طرح بنے گی۔ پہلے اُسے
 زندہ تو کرو۔

دل مردہ، اول نہیں ہے اسے زندہ کر دو بازو کہ یہی ہے امتوں کے مرض کس کا چارہ
 یورپ کی تقلید کو رہیں، مسلمان نوجوانوں نے مصوری تو شروع کر دی
 لیکن اپنی خودی کو بچانے کے لئے توپوں سے ٹکرانے کا فن مطلق حاصل نہیں
 کیا، جو حیات کی شرط اولیں ہے۔ مانا کہ یورپ نے فنون لطیفہ کو تہذیب کا
 معیار قرار دیا ہے اور جو مسلمان نوجوان بال میں قص کرنا اور کلب میں پہنچ
 کھیلنا نہیں جانتا وہ مہذب نہیں کہلا سکتا۔ لیکن اقوام یورپ نے بال
 (BALL) کلب (CLUB) اور باٹھ (BATH) کے ساتھ ساتھ
 ایروپلین (AEROPLANE) ٹینک (TANK) تار پیڈو (TAR PEDOE)
 کی قربان گاہ پر جان نذر کرنے کا فن بھی تو سیکھا ہے۔

انہوں نے اپنی خودی کو بھی تو اس قدر مضبوط بنا لیا ہے کہ آج سارا
 خدائی اس کی زد میں آ چکی ہے کیا ہمارے مسلمان نوجوانوں کی خودی بھی
 ایسی ہی مضبوط ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ جس علم سے کوئی نفع نہ ہو جس فن سے کوئی فائدہ نہ

ہو وہ علم اور وہ فن دونوں بیکار ہیں۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ
اے خدایا میں ایسے علم سے تیری پناہ
مِنَ الْعِلْمِ لَا یَنْفَعُ۔ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔

علامہ موصوف نے اسی حقیقت کو مذکورہ بالا اشعار میں واضح کیا ہے کہ علم محض علم کے لئے یہ نظریہ غلط ہے، علم ہوا فن، مذہب ہوا تصوف جو کچھ بھی ہو اسی حد تک لائق حصول و قابل ستائش ہے جس حد تک وہ میری خودی کی حفاظت اور ترقی اور استواری میں معاونت کر سکتا ہے۔

یورپ نے علوم و فنون کو اپنی خودی کے جوہر کو چمکانے کے لئے بطور صقیل استعمال کیا۔ اسی علم و فن کی بدولت انہوں نے عناصرِ ربیعہ کو اپنا محکوم بنایا، اسی کے بل بوتے پر وہ آج کائنات پر حکمرانی کر رہا ہے۔

تو بہ فرنگ از علم و فن است از ہمیں آتش چراغش روشن است
مسلمان نوجوانوں نے صرف تصویر کا ایک ہی رخ دیکھا، وہ رخ جو ان کی موجودہ پست بہت کی بنا پر ان کو بالکل مرغوب ہے۔ تن آسانی، عیش و کوشی اور کنجِ حافیت بلاشبہ مصوری اور موسیقی بہت اچھی چیزیں ہیں، مگر کب اور کس لئے؟ یہ بھی تو غور طلب ہے۔

تو فرمید ۱۱۔ حضرت ابن عباسؓ
اس وقت جب تسخیر کائنات کے شعلے جاں گسل سے طبعیتِ فطری طور

پیرا آرام کی طالب ہو، اور اس کے لئے جو اپنی خودی کو فولاد کی طرح مضبوط کر چکا ہو اور اسے اپنی خواہشات پر اس قدر اقتدار حاصل ہو کہ اگر وہ غسل نہ کرے تو بھی نہ دھوئے نہ لے رہا ہو اور اس کے کاغذوں کی آواز نہ آئے اور دھو کر آواز نہ آئے تو نہ غصہ نہ کرے نہ کئے اندر بھی شکل کی آواز نہ آئے تو بے اختیار اس کی حالت میں اس پر اس قدر غلبہ ہو کہ وہ خود اپنے چار پاؤں پر چلے جھلکے نہ کرے اور کھڑا ہو اور سر جھکا کر (ATTENTION) کی جگہ ٹھہر کر رہ جائے۔

قصہ مختصر پہلے یہ دیکھو کہ خودی محفوظ ہے یا نہیں۔ بلکہ صاف تر غفلتوں میں یہ سمجھو کہ خودی زندہ ہے یا نہیں۔ اگر وہ زندہ ہے تو بے شک اُسے متذبذب بناؤ۔ لیکن اگر وہ مردہ ہو تو پہلے اُسے زندہ کرو پھر اس کی تہذیب کا انتظام کرو۔ اس بات کے معلوم کرنے کا ذریعہ کہ خودی زندہ ہے یا مردہ؟ یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ تم نے اپنی زندگی کا کوئی مقصد متعین کیا ہے؟ کیا تم کسی نصب العین (IDEAL) کے لئے جی رہے ہو؟ کیا کبھی عجب و سب کے حاصل کرنے کی تڑپ دل میں موجود ہے؟

لے ایک فوجی اصطلاح ہے جس کے معنی ہیں کہ اگر سر کے حکم کی تعمیل کے لئے ہر تن گوش ہو جائے اور قوم کے افراد میں فرض ادا کرنے کا احساس اس درجہ قوی ہے کہ یہ فوجی سرزنش نہ کرنے اپنی ساری کوششیں ایک مثال بیان کی ہے کہ بعض فوجی سپاہی جب نکل کی آواز سنتے ہیں تو نے الحقیقت نہاتے نہاتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس لئے کہ ان کے دل و دماغ پر ایسا مستولی ہو جاتا ہے کہ میں صرف تعمیل حکم کے لئے زندگی بسر کرتا ہوں۔ اور یہ احساس ہی تو عالم اسطوبہ کی رائے میں ان کی کامیابی کا سنگ بنیاد ہے۔

اگر ہے تو دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا تم روز بروز اپنے نصب العین (IDEAL) سے نزدیک ہوتے جاتے ہو اور نزدیکی کا ثبوت یہ ہے کہ تمہارے اندر تبدیلی، تغیر اور انقلاب پیدا ہو گا۔ تمہاری زندگی ہر روز نئی زندگی ہوگی۔ لیکن ایسا نہیں ہے تو سمجھ لو کہ خودی مڑو ہو چکی ہے۔ اگر مڑو تو تصویر دوش است بخاک تو شرار زندگی نیست

گداری ہو گوارا

پس سلمان نوجوان اگر بیسویں صدی میں زندہ رہنے کا ارادہ مند ہے تو اُسے اپنی غریب کا جائزہ لینا چاہئے کہ وہ زندہ ہے یا نہیں۔ انسان آندو شد نفس سے عبارت نہیں، خواب و غریب زندگی کا ثبوت نہیں۔ کیونکہ یہ کام حیوانات بھی کرتے ہیں۔ انسان زندہ وہ ہے جس کی خودی زندہ ہو اور خودی کی حیات کا تسلسل تخلیق مقاصد پر منحصر ہے۔ اس لئے ہر سلمان نوجوان کے سامنے کوئی نصب العین (IDEAL) بھی ہونا ضروری ہے۔

طہ تخلیق مقاصد زندہ ایم از شعاع آرزو تابنده ایم

اب سوال یہ ہے کہ وہ مقاصد کیا ہو؟

علامہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ مسلمان کا نصب العین (IDEAL) دنیاوی نہیں ہوتا بلکہ سراسر فوری اور سماوی مسلمان کا نصب العین (IDEAL) ایسا ہی ہوتا ہے جو ماسوائے اللہ کو جلا کر خاک سیاہ کر دے، باطل کی ہستی کو

فنا کر دے اور اس قدر بلند ہو کہ آسمان بھی اس کی رفعت کے سامنے ہیچ ہو

مقصد کے مثل محترما بندہ اے ماسوار آتش سوز بندہ اے

مقصد کے اندر آسمان بالا تر ہے دگر بائے دلستانے دلبرے

مختصر یہ کہ مسلمان کا مقصد دنیا طلبی نہیں خدا طلبی ہوتا ہے۔ ۵

در دشت جنوں من جبریل زبوں صیدے

یزداں کج بندہ اور اے بہت مردانہ

جال - دل

خلاصہ بحث اول

اب تک مفصلہ ذیل حقائق سامنے آچکے ہیں۔

(۱) خودی اصل نظام عالم ہے۔

(۲) تسلسل حیات استحکام خودی پر منحصر ہے۔

(۳) جمال معنوی کی تکمیل خوریزی کے بغیر ممکن نہیں۔

(۴) زندگی بقدر استوار می (خود) ہے۔

(۵) خودی کی بقا، تخلیق مقاصد پر موقوف ہے۔

(۶) علم و فن دراصل زندگی کی حفاظت کا سامان ہے۔

بحث دوم

خودی عشق و محبت سے مستحکم ہوتی ہے

اب ایک نئی بحث شروع ہوتی ہے وہ یہ کہ خودی مستحکم کیونکر ہو سکتی ہے؟
 علامہ نے اس اہم سوال کا جواب دیا ہے کہ خودی عشق و محبت سے استحکام
 اور پختگی حاصل کر سکتی ہے یاد رہے
 از محبت می شود پائیدار تر ^{مستحکم و مستحکم تر} زندہ تر سوزندہ تر تابندہ تر
 رابطہ عشق و خودی

اب سوال یہ ہے کہ خودی عشق سے کیوں مستحکم ہوتی ہے؟ اس کا جواب
 یہ ہے کہ خودی کی فطرت کو عشق کے ساتھ اس قسم کا تعلق ہے کہ عشق اس کے
 جوہر کو مشعل کر دیتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خودی کی خفی صلاحیتیں ارتقا
 پذیر ہو جاتی ہیں اور ارتقا اس کے استحکام کا باعث ہوتا ہے۔

از محبت اشتعال جوہر شرش ارتقائے ممکنات مضمر شرش

ماہیتِ عشق

تیسرا سوال یہ ہے کہ عشق کیا چیز ہے ؟ علامہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ عشق ایک لطیفہ نورانی ہے اس کی اصل مادی یا دنیاوی نہیں ہے اسی لئے اس کو تیغ و خنجر کا خوف بھی نہیں کیونکہ یہ چیزیں مادیات کو قطع کر سکتی ہیں نہ کہ نور کو عشق میں یہ طاقت ہے کہ اس کی ایک نگاہ غلط انداز سے سنگِ مرار بھی سخت ہر دیشق ہو جاتا ہے ۔

عقل و دل و نگاہ کا مرشد و لیس ہر عشق عشق نہ ہو تو شرع و دین بُکدہ تصورات پر نہ خودی کے استحکام کا دنیا میں صرف یہی ایک ذریعہ ہے اس لئے ہر مسلمان کو عاشقِ صادق بن جانا چاہئے ۔ اس کی آنکھ نور تجلی اور دل ایوب کا سا ہونا چاہئے ۔

عشق راز تیغ و خنجر پاک نیست
اصل عشق از آب و باد و خاک نیست
کیفیتِ معشوق

چوتھا سوال یہ ہے کہ عشق کس سے کرنا چاہئے ؟ علامہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ وہ معشوق غم و مسلمان کے دل میں پوشیدہ ہے ۔ اس سے عشق سے دل توانا ہے اور اس کا عاشق معشوقانِ عالم سے بھی زیادہ حسین ہوتا ہے ۔ اس کے قدم کی برکت سے خاکِ حجاز ، فلک الافلاک سے بھی بلند ہو گئی ۔ وہ معشوق کون ہے ؟ سرورِ انبیا ، محبوبِ کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ۔

درویش مسلم مقام مصطفیٰ است آبروئے مازنام مصطفیٰ است
اب اس معشوق کی تعریف علامہ سی کی زبان سے سنئے۔

در شہستانِ حیرتِ خلوت گزیدہ قوم و آئین و حکومت آفریدہ

ماند شہا چشم آدمی و قوم تا بہ تختِ خسروی خوابیدہ قوم

وقتِ بیجا تیغ او آہن گداز دیدہ او مشکبار اندر نواز

در جہاں آئینِ فواید کرد مسندِ اقوام پیشین در نور و

در نگاہ او یکے بالا و پست با خلامِ خویش بر یک خوالِ نشست

آنکہ بر اعداء در رحمت کشاد مگر با پیغامِ کائناتِ نریب و ادرا

انتیازاتِ نسب را پاک سوخت

آتشِ او این خس و خاشاک سوخت

اقبال کو ————— اُس اقبال کو جسے اب تک اُس کی

قوم نے کما حقہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی جس کی وجہ سے اُسے لکھنا پڑا۔

اوچھلے زادے چین پروردہ من و میندوم با آوازِ زندہ پروردہ

جس کی قوم کے افراد اُس کے کلام کو سمجھنے کے بجائے اس کے کلام میں

لے پیامِ مشرق میں علامہ موصوف نے گوئٹے (GOETHE) کی طرف اشارہ

کہہ کے اپنی قوم کی بے بسی کا اظہار فرمایا ہے کہ گوئٹے تو چین میں پیدا ہوا اور چین ہی میں

پرورش پائی، لیکن میں مردہ قوم میں پیدا ہوا ہوں۔

تذکرہ و تائید، کی اخلاط ڈھونڈتے رہے ہیں — اس ذات قدسی

صفات صلح سے جو الہانہ شیفنگی اور محبت ہے اس کی پاشنی بھی چمکے بجے

من چہ گوئم از تو لاش کہ حصیت خشک چوبے در فراق او گر لیت

ہستی مسلم تجھے گھاو او طور کا بالہ نہ گرد راہ او

پیکرم را آفسرید آئینہ اش صبح من از آفتاب سینہ اش

خاک شیر بازوہ عالم خوشتر است اے خاک شہرے کہ آنجا دلبر است

عشق اور تقلید بہتر خود بہ عزت و محبوب تر

عشق محمدی کی علامت کیا ہے؟ نالہ و فریاد؟ نہیں، آہ و فغاں؟ نہیں،

اختر شمار ہی اور بے قراری؟ نہیں! پھر کیا؟ تقلید یعنی اتباع کا ملہ تقلید کرنے

کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خدا تمہارا ہو جائے گا۔ (کہا قال اللہ تعالیٰ اِنْ كُنْتُمْ

مُحِبُّوْنَ اللّٰہِ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّبْکُمُ اللّٰہُ)

عاشقی؟ محکم شواہد تقلید یاں تا کم تو کچھ بڑاں شکار

تقلید کی مثالیں۔

۱) حضورؐ نے غایہ حرا میں خلوت اختیار فرمائی تھی اسی طرح تم بھی حرا سے

دل میں خلوت اختیار کرو۔

۲) حضورؐ نے خود پرستی، خود بینی اور نفس امارہ کو ترک فرمایا۔ تم بھی

ایسا ہی کرو۔

۳، حضورؐ نے مکہ سے ہجرت فرمائی تم بھی خدا کی طرف ہجرت کرو۔
 ۴، حضورؐ کو اللہ کی ہستی کا زبردست یقین تھا جیسا کہ آپؐ نے صدیق
 اکبرؓ سے فرمایا۔ لَا تَخْذَرْنَ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا "تم بھی اپنے اندر ایسا ہی یقین
 پیدا کرو۔"

۵، حضورؐ نے بتوں کو توڑا۔ تم بھی ہوس کے مہتوں کو توڑو۔ تو پھر کیا ہوگا
 سنئے؟

تا خدا نے کعبہ بنواؤ تمہارا شرح لائی جاعل سازو ترا
 یہ ہوگا کہ تم خلافت و نیابت الہیہ کے مرتبہ پر فائز ہو جاؤ گے۔

بحث سوم

استحکام خودی کو کس طرح نقصان پہنچتا ہے

خودی وہ مرکزی نقطہ ہے جس پر انسان کو اپنی کامل توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ یہ جو جس طرح محبت سے مستحکم ہوتا ہے اسی طرح سوال کرنے سے اس میں ضعف اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اس لئے مسلمان کو سوال کرنا حرام ہے۔

خود فرو آ از شتر مثل حسن بن محمد الخضر از مشقت غیبت الخضر
 یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **اَلْكَافِرُ يَسْأَلُ**
يَسْأَلُ اللّٰهَ یعنی جو شخص سوال نہ کرے بلکہ اپنی روزی خود کما لے وہ اللہ
 کا حلیہ پہنچاتا ہے۔

آنحضرت نے جو مسلمانوں کو سوال کرنے سے منع فرمایا اس کا فلسفہ یہی ہے
 کہ سوال کرنے سے خودی ضعیف ہو جاتی ہے اور جس کی خودی ضعیف ہو گئی
 وہ قیامت تک مرتبہ خلافت و نیابت الہیہ پر فائز نہیں ہو سکتا۔ اور جو اس
 خلیفہ موعودؑ

منصب پر نہیں پہنچ سکتا گویا اس کا مقصدِ حیات فوت ہو گیا اور جس کا مقصد
حیات ہی فوت ہو گیا ہو اس کا عدم اور وجود دونوں ہی کیساں ہیں۔
اسی لئے علامہ نے لکھا ہے:-

برزقِ خویش از نعمتِ دیگر مجو موجِ آب از چشمہِ خاور مجو
تانباشی پیشِ پیغمبرِ نخل
روزِ فردائے کہ باشد جاں گسل

بحث چہارم

خودی کی نفی کا مسئلہ اقوام مغلوبہ کی اختراع ہے۔ وہ اس طریق سے اقوام غالب کے پوشیدہ جوہروں کو کمزور کرتے ہیں

جب خودی عشق کی بدولت نکم ہو جاتی ہے تو نظام عالم کی ظاہری اور مخفی قوتوں کو مسخر کر لیتی ہے اور انسان میں خارق عادت قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ علامہ کہتے ہیں: "ہمارا خداوندگار خداوندی کریم سبحانہ تعالیٰ نے کائنات میں جو عادت کو بیاہ کر رکھی ہے

محبت، چمچہ اور بچہ، حق سے شوق، ماہ از انگشت او شوق سے شوق

در خصوصیات جہاں گروہ حکم، تابع فرمان ہو دارا و حکم

نفی خودی کا مسئلہ کس نے پیدا کیا؟

یہ مسئلہ دراصل دنیا میں، اقوام مغلوبہ نے پیدا کیا اور ان کا مقصد یہ

تھا کہ اس طریقہ سے، اقوام غالب کے اخلاق عالیہ کو ضعیف کیا جائے تاکہ ان

کے غلبہ اور اقتدار سے رہائی نصیب ہو سکے۔

بگتری گوسفند کو لاکھ وعظ و پند کیجئے لیکن وہ اپنے اندر شیر کی صفات پیدا نہیں کر سکتی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شیر کو ایسے راستہ پر ڈال دیا جائے کہ وہ رفتہ رفتہ اپنی صفات کھو بیٹھے۔ لہذا اقوام مغلوبہ نے اقوام غالبہ کے سامنے یہ مسلک پیش کیا کہ

زندگی مستحکم از نفی خودی است ہر کہ باشد تند و زور آفرینی است
تارک القلم است مقبول خدا روح نیکیاں از علف یا بد غذا
قوت از اسباب شکران است و بس جنت از بہر ضعیفاں است و بس
گر ز خود غافل نہ دیوانہ اگر فسر زانہ
چشم بند و گوش بند و لب بہ بند عاتق
تار سد فکر تو بہ چرخ بلند

جب اقوام غالبہ نے اس مسلک گوسفندی پر عمل کیا تو ان کے اندر
سُفندوں کے خواص پیدا ہو گئے۔

دل بدیج از میان سینہ رفت جو ہر آئینہ از آئینہ رفت
آن جنون کو شیشِ کامل نہ اند آن تقاضائے عمل در دل نہ اند
اقتدار و عزم و استقلال رفت اعتبار و عزت و اقبال رفت
زورِ تن کا ہمد و خوفِ جاں فرود خوفِ جاں سراپا پر پست رہود
گھٹنا کھنوں

صدمرض پیدا شد از بے ہمتی کو تہ دستی ابے دلی ادول فطرتی

شیر پیدا را از فسون مدیش خفت

زوال انعطاط خویش را تہذیب گفت

اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ تمثیل مسلمانوں کے حال پر پورے طور سے
منطبق ہو سکتی ہے۔ قرآن شریف نے مسلمانوں کو شیروں کی صفات عطا کی ہیں،
اور ان کی صفات کی بدولت جبل اطہار سے لے کر وادی گنگ تک اور
کا شغر سے لے کر سرانڈیپ تک ان کے نام کا سکہ رواں تھا۔ لیکن جب انہوں
نے مسکب کو سفندی پر حال ہو کر اپنی غودی کی نفی کرنا اپنا شعار حیات بنا لیا
اور یہ مسکب قرآنی تعلیمات کی بائبل صند تھا، تو اقتدار، عزیم، استقلال اعتبار
عزت اور اقبال اسب خوبیاں ایک ایک کر کے ان سے رخصت ہو گئیں اور
ان کی وہ حالت ہو گئی جو آج نظر آتی ہے۔ مولانا حاتی نے کیا خوب لکھا ہے :-
پستی کا کوئی حد سے گزرنہ دیکھے اسلام کا گر کر نہ ابھرنہ دیکھے
مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر چیز کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے
(مسند)

مبحث پنجم

افلاطون یونانی جس کے افکار سے اقوام اسلامیہ کا تصوف اور ادبیات بہت متاثر ہیں مسلکِ سقندی کا قائل ہے لہذا اُس کے خیالات سے احتراز کرنا چاہئے

اس کے بعد علامہ نے اپنی مثنوی میں جو باب باندھا ہے اس پر حسب ذیل حقائق پر روشنی ڈالی ہے۔

۱، حکیم افلاطون یونانی نے اپنے فلسفہ میں مسلکِ سقندی کی اشاعت کی ہے یعنی عالم موجودات کا انکار اور عالم غیر محسوس کا اثبات کیا ہے جسے عالمِ اخیان (THE WORLD OF IDEAS) کہتا ہے۔

۲، اقوام اسلامیہ کے تصوف اور ادبیاتِ عالمیہ پر اس کے فلسفہ

خیالات کا زبردست اثر مرتب ہوا جس کی وجہ سے ان میں قوتِ عمل افرات

نئی اور وہ دوسروں کے غلام بن گئے۔

۲۰؍ اور پھر اور پھر حاضر کے مسلمانوں کو اس کے تخیلات سے اجتناب کرنا چاہئے اور ان کے بجائے قرآن مجید کے فلسفہ کائنات کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔

حکیم افلاطون ۳۸۴ ق۔م میں بمقام ایتھنز (ATHENS) پیدا ہوا تھا۔ ۳۸۴ ق۔م میں سقراط کی شاگردی اختیار کی اور تادم وفات اس کی خدمت میں حاضر رہا۔ استاد کی وفات کے بعد کچھ عرصہ سیر و سیاحت میں بسر کیا اور ۳۴۷ ق۔م سے لے کر تادم آخر فلسفہ کا درس دیتا رہا، ۳۴۷ ق۔م میں وفات پائی۔

مسئلہ اعیان نامشہود

افلاطون کے زمانہ سے پہلے حکماء کے درمیان یہ بحث جاری تھی کہ انسان اشیائے کائنات کا علم حاصل کر سکتا ہے یا نہیں؟ افلاطون نے اس باب میں سقراط سے اتفاق رائے کیا کہ انسان اشیائے کائنات کا علم حاصل کر سکتا ہے لیکن محض کلیات (GENERAL IDEAS) تصور است

(CONCEPTS) اور عالمگیر حقائق (UNIVERSAL

TRUTHS کے ذریعہ سے اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس باب پر کلیاتوں سے اتفاق رائے کیا کہ جو اشیاء نظر آتی ہیں وہ ہر لحاظ سے متغیر رہتی رہتی ہیں۔ اس لئے ان کے متعلق کوئی بات ایسی نہیں کہی جاسکتی جو عالمگیر

صداقت (UNIVERSAL TRUTH) بن سکے یا جس پر حقیقت
 ثانیہ کا اطلاق ہو سکے اس لئے وہ لامحالہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ یہ تعین نہ کر سکا
 کائنات یعنی محسوسات (REAL OBJECTS OF KNOWLEDGE) نہیں ہیں۔ یعنی اس دنیا کی جیسے ہم کو اس خمسہ سے محسوس کرتے ہیں اس پر
 علم حقیقی یا اصلی نہیں ہے حقیقی علم صرف ان اشیاء کا ہے جن کو وہ اعینہ
 (IDEAS) کہتا ہے۔

اس کا عقیدہ یہ تھا کہ حقیقی وجود انہی اعیان (IDEAS) کا ہے
 باقی اس دنیا میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ لائق اعتبار نہیں ہے اور نہ اس
 حقیقت پائی جاتی ہے۔

اب جو کچھ علامہ فرماتے ہیں اُسے پڑھئے۔
 آں چنان افسون نامحسوس خورد اعتبار از دست و چشم و گوش برداش
 منکر ہنگامہ موجود گشت خالق اعیان نامشہود گشت
 عقل خود را بر سر گردوں رساند عالم اسباب را افسانہ خواند
 فکر افلاطون زیاں را سود گشت حکمت او بود را نابود گشت
 یعنی افلاطون نے یہ نظریہ پیش کیا کہ یہ جو کچھ نظر آتا ہے اور اس کو اس
 محسوس ہوتا ہے حقیقی (REAL) نہیں ہے حقیقی وجود اس عالم کا ہے اور
 محسوس اور غیر مشہود ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے فلسفہ کے متبعین ملوف

عواس خمسہ کی شہادت پر اعتبار کرنا چھوڑ دیا اور کہنے لگے کہ یہ دنیا ناپا پایا ہے
 ہر چیز کہیں کہ ہے نہیں ہے
 وہ اپنے فلسفہ کی رو سے، اس عالم موجود کا منکر ہو گیا اور اس نے محض
 عیان (IDEAS) کا وجود تسلیم کیا جو غیر مشہود ہیں اور ان کا وجود محض
 باسی ہے۔

خلاصۃ الکلام یہ کہ افلاطون نے ایسا نظریہ پیش کیا جس کی رو سے کائنات
وجودہ کی نفی ہو گئی۔

قومہ از سیکر او مسموم گشت خفت و از ذوق عمل محروم گشت
 اقوام عالم اس کے فلسفیانہ خیالات سے متاثر ہوئیں اور یہ عقیدہ ان کے
 دل میں راسخ ہو گیا کہ یہ دنیا سراسر افسانہ ہے اس کی نہ کوئی اصلیت ہے نہ
 نیقت اور نہ جو کچھ نظر آتا ہے لائق اعتبار ہے اس طرح رفتہ رفتہ وہ ذوق عمل
 سے محروم ہو گئیں اور خیالی دنیا میں زندگی بسر کرنے لگیں۔

اس نظریہ کا انسان کی ذہنیت پر لازمی طور سے یہ اثر ہو گا کہ جب یہ دنیا سراسر
 مانہ ہے تو پھر اس کے متعلقات مثلاً دولت حکومت، ملک و مال، رندان، زن
 زند اسب بے حقیقت ہوں گے لہذا ان کے حصول کی کوشش فضول ہے انسان
 پاتے کہ اپنی توجہ دنیا اور دنیاوی حقائق سے الگ کر کے اعیان نامشہود کی
 بے بند دل کرے اور حقیقت کی پختہ میں زندگی بسر کرے۔

یہ رجحان طبع انسان کو لازمی طور سے رہبانیت کی طرف مائل کر دے گا جب کسی قوم میں راہبانہ خیالات پیدا ہو جائیں گے تو وہ تنازع و لقیات میں لینے کی صلاحیت سے عاری ہو جائے گی بالفاظ دیگر اس میں گوسفندوں کی سفا پیدا ہو جائیں گی اور وہ دوسروں کی غلام بن جائے گی۔

تمام مسیحی مورخین کلیسا اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ابتدائی چند صدیوں کلیسا اور کلیسائی عقائد پر مذہب افلاطون کا زبردست اثر پڑا۔ چنانچہ ابتدائی کلیسا مثلاً جسن، آریجن، کلیمنٹ، اور آگسٹن یہ سب صدق دل سے فیلسفہ پر ایمان رکھتے تھے اور ان سبھوں نے رہبانیت کی تعلیم دی۔

اگرچہ انحضرت نے لَا رُہْبَانِیَّةَ فِی الْاِسْلَامِ فرما کر افلاطون کا سد باب فرما دیا لیکن جب اسلام ایران میں پہنچا تو وہاں کے مسلمانوں نے ہمنوشتیت، اور افلاطونی خیالات سے متاثر ہو کر جہاں اسلام میں اور بہت سے پیدا کئے وہاں ایک زبردست عقیدہ نفی خودی کا اسلامی تصوف میں داخل اور یہ عقیدہ اس شد و مد کے ساتھ داخل ہوا کہ ایک ہزار سال کے بعد بھی ہم نے نفی خودی اور فنا کے اسی راگ کو الاپ رہے ہیں جس کو سب سے پہلے احمدی بابا قفانی اور محمود شبستری نے لایا تھا۔

فارسی اور اردو کے تمام شعرا نے باستثنائے معدودے چند یہی تعلیم ہے کہ اپنی ہستی کو فنا کر دو کیونکہ ہستی سراسر صو کا اور فریب ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔

ہاں کھائی موت فریب ہستی ہر خیزد کہیں کہ ہے نہیں پہچانے
 ہستی کے مت فریب ہیں جائیواں عالم تمام حلقہ دارم خیال ہے
 ہندوستان میں مسلمانوں کے کئے سے پہلے شکر آچار بیر نے نہایت
 زور و شور کے ساتھ اسی عقیدہ کی اشاعت کی تھی کہ خودی کو فنا کرو تو خدا
 ملے گا مسلمانوں نے جو قرآن کے پیغام سے غافل ہو چکے تھے اس خواب
 اور نسخہ کو استعمال کرنا شروع کیا۔

جب آنکھ کھلی گئی تو موسمِ ہٹا خزاں کا
 خالصہ شمشیر و تیراں را بہرِ د اندر میں کشورِ مسلمانی بہرِ د

اصلاح ادبیات اسلامیہ

کسی قوم کی اصلاح کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کی فطرتِ غور و فکر کی
 اصلاح کی جائے اور اصلاحِ فکر کے لئے ضروری ہے کہ اس قوم کے سامنے
 ایسا طریقہ پیش کیا جائے جو اس کی ذہنیت میں انقلاب پیدا کرے اور وہ صحیح
 طور پر غور و فکر کرنے لگے۔

مختصر یہ کہ علم نے بھی سب سے پہلے عربوں کے ذہن میں انقلاب پیدا کیا
 اس کے بعد جیسا کہ سب کو معلوم ہے اُن کی دنیا ہی پلٹ کر رکھ دی۔
 میرا تو ایمان ہے کہ جب تک مسلمانوں میں ذہنی انقلاب پیدا نہیں ہوگا
 معاشرتی، سیاسی یا مذہبی انقلاب کبھی پیدا نہیں ہو سکتا اور ذہنی انقلاب پیدا

کرنے کے لئے پہلی شرط یہ ہے کہ غراب اور لٹریچر کی جنگ، زندگی بخش لٹریچر ان کے سامنے پیش کیا جائے، ایسا لٹریچر جو ان کی رگوں کے اندر منجمد خون کو از سر نو گرا دے، جو ان میں زندگی کی لہر دوڑا دے، جو ان کو رنر حیات سے آگاہ کر دے۔
 افسوس ہے اُس قوم پر جس کے شعراء ہجر و وصال، زلف و خال، غارہ و گلگونہ، ناوکِ ناز، اور نگاہِ غلط انداز کی بھول بھلیوں میں گرفتار ہیں، کیونکہ وہ اپنی قوم کو بھی اسی گردابِ فنا میں مبتلا کر دیں گے۔

شعراء اسلام کا فرض ہے کہ وہ خیالی دنیا سے باہر نکل کر حقیقی دنیا میں رہنا سیکھیں۔ اور گل و ٹہیل کے افسانے سننے کی بجائے قوم کے نوجوانوں کو ترقی کے اصول سکھائیں، چنانچہ علامہ شعراء کو مخاطب فرماتے ہیں۔

اے میانِ کدہ ات نقد سخن ^{کسواں کا نام ہے} برھیا زندگی اور ا بزن ہمارے
 فکرِ صالح و رادب می بائدت ^{کسواں کا نام ہے} رنجتے سوئے عرب می بائدت ^{کسواں کا نام ہے}

قرنِ ہا بر لالہ پاکو سیدہ عارض از شبنم چو گل شوسیدہ دھونا
 خویش را بر ریگ سوزاں ہم بزن ^{کسواں کا نام ہے} غوطہ اندر چشمہ زمزم بزن
 یونہی کے شعراء کو بالخصوص علامہ کی نصیحت پر عمل پیرا ہونا چاہیے
 جہاں ابھی تک طبائعِ ردیف و قافیہ کی قیود میں گرفتار ہیں اور برائی ترکیب
 کو دیکھ کر ناک بھوں کی طرح کی عادی ہیں۔ ضرورت ہے کہ اب ہم ان بھول

بھٹیوں سے بھلی کر اس بات پر غور کریں کہ شاعر ہمارے
 لئے کیا پیغام لے کر آیا ہے اور اس کے کلام میں زندگی کا سامان موجود
 ہے یا نہیں؟

مبحث سہم

خودی کی تربیت کے تین مراحل ہیں۔ مرحلہ اول اطاعت
مرحلہ دوم ضبط نفس، مرحلہ سوم نیابت الہی

جب یہ ثابت ہو گیا کہ ترقی اور کامیابی تمام تر استحکام و تربیت خودی
پر منحصر ہے تو اب قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہو گا کہ خودی کی تربیت کس نہج
اور کس صورت سے کی جائے۔

علامہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ تربیت خودی کے تین مراحل
(STAGES) ہیں۔ مرحلہ اول کا نام اطاعت ہے۔ مرحلہ دوم کا نام ضبط
نفس ہے اور مرحلہ سوم کا نام نیابت الہی ہے۔ ذیل میں ان مراحل سے گانہ
کی تشریح درج کی جاتی ہے۔

مرحلہ اول

اگر کوئی شخص اپنی خودی کی تربیت کا خواہاں ہے تو اسے سب سے پہلے اطاعت کو شعار زندگی بنانا چاہئے اور فرائض منصبی کے ادا کرنے کو مقصد حیات سمجھنا چاہئے۔

واضح ہو کہ اطاعت اور ادائے فرض دونوں کا مطلب ایک ہی ہے لہذا مختصر ایلوں کہہ سکتے ہیں کہ اطاعت تربیت خودی کے لئے پہلی اور لازمی شرط ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس شخص کی فرمانبرداری یا اطاعت کی جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی۔

کس طرح؟ قرآن مجید خدا تعالیٰ کا عطا کردہ دستور العمل ہے اور دستور العمل کی اطاعت ہی دراصل خدا تعالیٰ کی اطاعت ہے۔

اس جگہ یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں کسی جگہ مسلمانوں کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا، یہ کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس دستور العمل کی اطاعت کی جائے جو آپ نے دنیا کو دیا۔

اسلام شخصیت پرستی سے بالاتر ہے۔ وہ انسان کو خدا پرستی کی تعلیم دیتا ہے اور مسلمان صرف خدا کے حکم کا پابند ہے۔ رسول کا حکم بھی خدا کا حکم ہوتا ہے اور آیہ قرآنی مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ اس پر دال ہے

مسلمان آنحضرتؐ کے نام پر اپنی جان قربان کرنا سعادتِ سرمدی یقین کرتا ہے۔ مگر اس لئے نہیں کہ آپؐ فلاں ابن فلاں کے بیٹے تھے بلکہ اس لئے کہ آپؐ نے ہمیں قرآن مجید جیسی نعمت عطا کی۔

مسلمان اپنے ہادیِ برحق کو نہ خدا سمجھتے ہیں نہ خدا کا فرزند بلکہ عبدہٗ ورسولہٗ اور واضح ہو کہ عبد اور عبدہٗ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ وہ بلند مقام ہے جس کی رفعت کا اندازہ بھی دشوار ہے۔ علامہ خود لکھتے ہیں۔
عبد دیگر عبدہ چیز ہے دیگر ماسر یا انتظار، او منتظر
اب یہ اشعار پڑھئے۔

تو ہم از بارِ فرائض سرمتاب بر خوری از عندهٗ تھن المآب
اوند یعنی جس طرح اُمیرِ صحرائی کمال صبر و استقلال کے ساتھ اپنے فرائض منصبی کو ادا کرتا ہے اسی طرح اے انسان تو بھی ادائے فرض میں کوتاہی نہ کر۔ اگر تو اپنے فرض کو اچھی طرح ادا کرے گا اور اطاعت کو اپنا شعار زندگی بنائے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ تجھے اجرِ عظیم عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ اُس نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔

ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ حٰدِثٌ حَسْبُ
الْمآب ۲

(دن و فرزند، دولت مال اور ثروت دنیوی) یہ سب چیزیں

دنیاوی زندگی کی پونجی میں اور اللہ کے پاس (حیاتِ انسانی کا)
بہترین مقصد موجود ہے۔

ور اطاعت کوئی اے غفلت شعار می شود از جبر پیدا اختیار
یعنی اے غفلت شعار! اطاعت الہی میں سرگرمی دکھا۔ کیونکہ جبری
سے اختیار پیدا ہوتا ہے۔

FREEDOM IS BORN OUT OF OBEDIENCE

فلسفہ جبر و اختیار

حکیم الامتہ نے اس شعر میں ایک زبردست زندگی بخش حقیقت کا انکشاف
فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مسلمان حکومت کے طالب ہیں تو انہیں اطاعت
الہی کو اپنا شعار بنانا چاہئے۔

می شود از جبر پیدا اختیار

مغربی اور مشرقی دونوں ممالک کے فلاسفہ اور حکماء میں صدیوں سے
یہ بحث چلی آرہی ہے کہ انسان مجبور ہے یا مختار۔ گزشتہ اڑھائی ہزار سال
میں جو کچھ اس پر لکھا گیا ہے اس کا خلاصہ تین آراء میں منظر کیا جاتا ہے۔
(الف) انسان مجبور محض ہے۔

(ب) انسان مختار ہے۔

(ج) انسان مختار بھی ہے مجبور بھی ہے۔

علامہ نے ان تینوں قیاسات سے بچ کر ایک نئی بات پیش کی ہے جو ان کی جدّت طرزی اور اجتہاد فکری کی ایک روشنی دلیل ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جبر و اختیار کی بحث کو اس طرح سمجھایا ہے کہ بے اختیار مر جبا کہنے کو دل چاہتا ہے۔

ابتدائے آفرینش سے یہ سوال انسان کے دل میں پیدا ہوتا چلا آیا ہے کہ میں مجبور ہوں یا مختار؟ علامہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ ہر انسان حالت جبر پر پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونا ہی مجبوری کی دلیل ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے دل پر جبر کر کے اطاعت الہی اختیار کرے تو انجام کار یہ رنگ اطاعت اس میں شان اختیار پیدا کر دے گا۔

ہر انسان فطرتاً مختاری و حکمرانی کا آرزو مند ہے۔ علامہ نے اپنے فلسفہ میں اسے تکمیل آرزو کا نہایت سادہ اور یقینی طریقہ بتا دیا ہے کہ اگر تم حکومت (اختیار) کے آرزو مند ہو تو خدائی دستورِ عمل (قرآن مجید) کی اطاعت کرو صحابہ اختیار ہو جاؤ گے۔ گویا اولیٰ اطاعت بعدہ حکومت۔

اس شعر میں جو جبر و اختیار کے لفظ آئے ہیں ان کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں جو میں نے اوپر بیان کئے، یعنی اختیار بمعنی حکومت اور جبر بمعنی اطاعت۔

اب سوال یہ ہے کہ جبر سے اختیار کیونکر پیدا ہو سکتا ہے؟

اگر جبر کے معنی اطاعت اور اختیار کے معنی حکومت کے لئے جائیں تو اس سوال کا جواب یہ ہوگا کہ حکومت کے لئے صلاحیت بشرط اولین ہے اور صلاحیت ایک زبردست ضابطہ (ڈسپلین) سے پیدا ہوتی ہے اور (DISCIPLINE) اطاعت ہی کا دوسرا نام ہے۔

حکومت وہ قوم کر سکتی ہے جس نے قومی و انفرادی سیرت (اخلاق) کی تکمیل کر لی ہو اور کیرکٹر کی تکمیل اس وقت تک ناممکن ہے جب تک ان اصولوں کی پابندی نہ کی جائے، جو انسانی کیرکٹر کو بچتے اور استوار کرتے ہیں اور اصولوں کی پابندی کا دوسرا نام اطاعت ہے۔

انگریزوں کو دیکھئے وہ ربع مسکوں پر حکمران ہیں۔ لیکن کیوں؟ کیا اس لئے کہ وہ ابناء اللہ ہیں؟ ہرگز نہیں! کیا اس لئے کہ وہ سفید نام ہیں؟ ہرگز نہیں! جس لئے کہ انہوں نے ایک (RIGID DISCIPLINE)

شدید پابندی نظام کو اپنا شعارِ حیات بنا رکھا ہے، اور صدیوں سے وہ اس کے پابند چلے آ رہے ہیں جس کی بنا پر ان کی قومی سیرت کی تکمیل ہو گئی اور اطاعت کا رنگ ان کے رگ و پے میں سرایت کر گیا ہے۔

اطاعت کی روح

اطاعت کی روح قربانی ہے اسی لئے اسلام کی بنیاد بھی قربانی پر رکھی

گئی ہے ۛ

حسین و سادہ و رنگین داستانِ حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے استعین
 قربانی کے کیا معنی اور کس کی قربانی؟ دونوں اور بکریوں کی قربانی جو مسلمان
 صدیوں سے کرتے چلے آئے ہیں؟ وہ نہیں، بلکہ انفرادی خواہشات اور قلبی
 آرزوؤں کی قربانی، ذاتی اور شخصی راحت اور آرام کی قربانی، اور اولاد کی قربانی۔
 دونوں کی قربانی سے کسی قوم کے افراد کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے
 لیکن قومی سیرت کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اس کے لئے اپنی قربانی درکار ہے۔
 اطاعت کے معنی ہیں دوسروں کے احکام کو اپنی خواہشات پر مقدم کرنا مثلاً
 میرادل یہ چاہتا ہے کہ عیش کروں لیکن قوم حکم دیتی ہے کہ نہیں، سادہ سی زندگی
 سمندروں کی گہرائی معلوم کرنے میں صرف کر دو تو مجھے اپنی خواہشات کو بالائے
 طاق رکھ دینا چاہئے۔ اطاعت کے معنی ہیں افراد کو قوم کی بہبود کے لئے قربان
 کر دینا مثلاً جب ۱۸۵۷ء میں انگریز لفٹننٹ ولوبی (WILBOUGHBY) نے
 جوڈی میگزین کا انچارج تھا ایہ دیکھا کہ میگزین غنقریب ہمارے دشمنوں کے قبضہ
 میں آنے والا ہے تو وہ اور اس کے ساتھ بارہ سپاہی سب کے سب بارود کو
 آگ لگا کر بھوک سے اڑ گئے اور اڑتے اڑتے حکومت ہند کا مندر اپنی قوم فرما
 کے نام لکھ گئے۔

اطاعت سے کیا پیدا ہوتا ہے ؟

اطاعت سے افراد میں یکسانیت کا رنگ پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہر فرد ایک ہی مقصد کے حصول کے لئے ایک ہی ضابطہ کی پابندی کرتا ہے اور اس کے رنگ یکسانیت سے ایک نگاہی پیدا ہوتی ہے۔ ایک نگاہی کیا چیز ہے؟ جملہ افراد کا ایک ہی مقصد کے ورپے ہونا۔

مردہ از یک نگاہی زندہ شو! بگڑا زبے سرکزی پائندہ شو!

اور جب کوئی قوم زندہ ہو جاتی ہے تو پھر حکمرانی کیا دشوار ہے ؟ آج اگر مسلمانوں کو حکومت حاصل ہو جائے تو جانتے ہو کیا ہونگا؟ ایک عالم دوسرے عالم کے خون کا پیاسا، ایک مذہبی جماعت دوسری جماعت سے برتر بہیکار، اور ایک گروہ دوسرے گروہ کو فنا کرنے پر آمادہ نظر آئے گا یہی تو وجہ ہے کہ اس قوم سے حکومت چین کی گئی۔

الغرض اختیار تکمیل اخلاق حسنہ پر موقوف ہے اور اخلاق کی تکمیل دستور اہل کی پابندی پر منحصر ہے اور اسی پابندی کا وہ مہر نام اطاعت ہے۔

اگر تبر و اختیار کو اصطلاحات فلسفہ قرار دیا جائے تو پھر اس کے معنی ہوں^۱ گے کہ فرض کر لیجئے انسان مجبور ہے جیسا کہ بعض امور میں نظر آتا ہے تو اب قدرتی طور سے مجبور و اختیار کا طالب ہے پس حصول اختیار کی صورت یہ ہے کہ حالت صبر پر تسلیم ختم کر دو۔

انسان کی حادث یہ ہے کہ وہ تسلیمِ خم کرنا نہیں چاہتا۔ ہر لحظہ طغیان اور سرکشی پر آمادہ رہتا ہے نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ آخر دم تک اس میں شان اختیار پیدا نہیں ہوتی لیکن اگر انسان ایک مرتبہ اس عقیدہ پر جم جائے کہ میں ہمیشہ اللہ کی مشیت کے سامنے تسلیمِ خم کروں گا کیونکہ اس کے علاوہ کسی میں نفع یا نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں ہے تو اس استقامت کی بدولت اس میں ایک بات یہ پیدا ہو جائے گی۔ ع

پیش فرعون نے سرکش افگندہ نصیحت

یعنی یہ صفت اس کو بے خوف اور نڈر بنا دے گی جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کسی دنیاوی طاقت سے مرعوب نہ ہو سکے۔ تمنا اس کے اندر (WILL TO CONQUER) تسخیر کائنات کا بے پناہ جذبہ پیدا ہو جائے گا اور یہ جذبہ اس کے جبر کو اختیار میں تبدیل کر دے گا۔ یعنی اگرچہ خدا نے انسان کو مجبور بنایا ہے لیکن جب وہ انسان مسلکِ ہبر پر عامل ہو کر اپنے اندر شانِ اختیار پیدا کرے گا اگر اس نے ایسا کر لیا تو خدا بھی اُسے مختار بنا دے گا اور اگرچہ خدا نے وہ مجبور ہی نظر آئے گا لیکن باطن اس کی تلوار اقوامِ عالم کی قسمتوں کا فیصلہ کیا کرے گی۔

جبرِ خالکہ عالمے برہم زندہ جبرِ مابینِ وین مابہر کند
حضرت خالکہ بھی ہماری طرح مجبور پیدا ہوئے تھے لیکن انہوں نے

غیر اللہ کا خوف دل سے نکال دیا اور سوائے خدا کے ساری کائنات کو بیچ
یقین کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غزوہ موتہ میں نو تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹ
گئیں اور ان ٹکڑوں نے قیصر و کسریٰ کی سلطنتوں کے ٹکڑے کر دیئے۔

ہم بھی خالدؓ کی طرح مجبور پیدا ہوئے ہیں لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کے بجائے
قوتِ فرمانروا کو اپنا معبود قرار دیا اور غیر اللہ کے خوف سے اپنی خودی کو مردہ کر
دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری پیشانیوں پر غلامی کا داغ لگنا ہوا ہے اور تلوار
کے ٹکڑوں کی جگہ ہماری بھولیدوں میں بھبک کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔

الغرض حضرت خالدؓ بھی مجبور تھے اور ہم بھی مجبور ہیں یعنی جہاں تک عقیدہ ہبر
و اختیار کا سوال ہے ہمارے علماء اہل سنت یہی کہیں گے کہ دونوں مجبور ہیں
لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ خالدؓ نے مجبوری کے باوجود سلطنتوں کے تختے اُلٹ کر رکھ
دیئے اور ہم اپنی غلامی کی زنجیروں کو کبھی نہیں توڑ سکتے۔

اس کی وجہ یہی ہے کہ خالدؓ کا طریقِ حیات کچھ اور تھا ہمارا طریقِ حیات
کچھ اور ہے۔ خالدؓ کا مسلک بقا اطاعت، ہمارا مسلک ہے بغاوت، جب
طریقِ حیات مختلف ہے تو نتائجِ حیات بھی لازمی طور پر مختلف ہوں گے۔

خالدؓ دستورِ الٰہی کی اطاعت کرتے تھے ہم دستورِ الٰہی کی خلاف ورزی
کرتے ہیں پھر غلط کیا ہے جو اکبر لکھتے ہیں ۵

ہم میں باقی نہیں اب خالدؓ جاننا زکاتِ زنگ ول نہ غالبہ فقط حافظ شیراز کا رنگ

مشاہدہ فطرت

کارگاہ فطرت پر نظر ڈالو ہر جگہ قانون کی پابندی یعنی اطاعت کا رنگ
نظر آئے گا۔ ح

وَرَدَ وَرْدَہ دہر کا زندانی تقدیر ہے

کارگاہ فطرت میں جو چیز اطاعت نہیں کرتی وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔
نباتات اطاعت کا سبق پڑھنا چھوڑ دے تو صفو ہستی سے معدوم ہو جائے گی
حالی حیوان اور انسان کا ہے قانون قدرت ہے کہ پیاس لگے تو پانی پیا جائے
جو فی روح اس قانون کی خلاف ورزی کرے گا سزا پائے گا، بچ نہیں سکتا۔
الغرض کائنات میں ساری ترقی پابندی آئین پر موقوف ہے۔ اب علامہ کے
اشعار پڑھئے۔

ہر کہ تسخیر مہم و پرویں کند خویش بر اندنجیری آئیں کند

ہا ورا زندان گل خوشبو کند قید را بوردان نافہ آہو کند

می زندا خستہ سوئے منزل قدم پیش آئینے سر سیم خم

قطرہ باوریاست ز آئین وصل وَرَدَ با صحر است از آئین وصل

باطن ہر شے ز آئین قوی تو چرا غافل از این سیماں روی ؟

لہذا جب حقیقت تسلیم ہے کہ اطاعت ہی سے حکومت اور اختیار

حاصل ہو سکتا ہے اور آئین کی پابندی ہی سے سرور می اور سرفرازی نصیب

ہو سکتی ہے تو پھر مسلمان کا فرض بالکل عیاں ہے کہ وہ ایمین خداوندی کا پابند ہو جائے اور انحضرتؐ کے تلقین کردہ راستہ سے نہ گھٹو نہ انحراف نہ کرے۔

تاریخ اسلام شاہد ہے کہ جب تک مسلمانوں نے قرآن مجید کے احکام پر بلا چون و چرا عمل کیا وہ دنیا میں سر بلند رہے لیکن جب انہوں نے منشاۓ الہیہ میں تاویل شروع کر دی اور قرآن مجید کے صریح احکام کو کھینچ تان کر اپنی منشاۓ مطاع کرنے لگے، اسی وقت سے ان کا نوال شروع ہو گیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کو نہ تار لیں نے تباہ کیا، نہ فرنگیوں نے بلکہ اسی تاویل نے۔

اسی لئے مرشدِ رومؒ نے اس کو متنبہ کیا ہے ۵

می کنی تاویل حرف بکر را

نخوش را تاویل کنئے ذکر را

اور ہمارے زمانہ میں مولانا نے رومؒ کے معنوی شاگرد نے اسٹاؤ کی نصیحت

کو ان الفاظ میں پیش کیا۔

حکم دشوار است تاویلے مجھ
جو بقلبِ خوشی قسیدے مجھ
حاصل کلام یہ کہ اگر مسلمان پھر زندہ ہونا چاہتے ہیں تو انہیں سب سے پہلے
ایمین الہی کا تمنا اپنی گردن پر رکھ لینا چاہئے اور احکامِ الہی کی بلا چون و چرا
تعمیل کرنی واجب قرار دے لینی چاہئے۔

نکوہ سنج سختی نہیں مشو از حمد و مصطفیٰ بیرون مشو

مرحلہ دوم

تربیت خودی کا دوسرا مرحلہ ضبط نفس ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ مرحلہ اطاعت کا منطقی نتیجہ ہے یعنی ضبط نفس صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ پہلے انسان کے اندر اطاعت کا مادہ پیدا ہو جائے جب ایک انسان طاعت اللہ کا محو کر ہو جائے گا تو اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ وہ اپنے نفس کو اطاعت کا درس دے سکے۔

نفس انسانی جس کی غیر تربیت یافتہ حالت کا نام نفس امارہ ہے بالطبع خود پرور اور خود پرست، خود ہیں اور خود مہر ہے اس لئے انسان کا فرض ہے کہ وہ اس پر اقتدار اور غلبہ تام حاصل کرے۔ پورا تمام ماحول۔

جو شخص اپنے نفس پر حکومت نہیں کر سکتا لازمی ہے کہ اس کے علاوہ دوسری طاقتیں اس کے نفس پر حکمران ہو جائیں گی مثلاً زید کا نفس دولت کا آرزو مند ہے۔ اب اگر وہ اپنے نفس کو اس آرزو کے حصول سے باز نہیں رکھ سکتا تو رفتہ رفتہ حرص و طمع کا جذبہ اس پر تسلط ہو جائے گا اور وہ ان خواہشات کا غلام بن جائے گا۔ اس کے علاوہ جب وہ اس آرزو کے حصول کی خاطر دوسروں کے

سامنے دست سوال دراز کرے گا تو وہ لوگ بھی اس کے حاکم بن جائیں گے اور وہ نفس کی خواہشات کی بدولت ان لوگوں کا بھی غلام بن جائے گا۔
 ہر کہ بر خود نیست فراموشی وں می شود سرماں پذیر از دیگران
 نفسیاتی زاویہ نگاہ سے دیکھا جائے تو انسان کی فطرت دو چیزوں سے مرکب ہے۔ خوف اور محبت۔

خوف دنیا، خوف تعب، خوف بیاں خوف آلام زمین و آسمان
 حب مال و دولت و حب وطن حب خویش و اقربا و حب زن
 نفس انسانی کا تجربہ کرنے سے معلوم ہوا کہ دو جذبات اس پر مسلط ہیں
 یا تو وہ بعض چیزوں سے خوف کھتا ہے یا بعض چیزوں سے محبت۔ یہی دو باتیں
 انسانی ترقی میں حائل ہیں۔ اس لئے علامہ نے ان دونوں پر غالب آنے کا
 طریقہ بتایا ہے۔

تا عصائے لآلہ داری بدست ہر مسلم خوف را خواہی شکست
 یعنی توحید کا عصا ہاتھ میں لے کر اس کی مدد سے مسلمان خوف کے سارے
 طلسموں کو ان واحد میں توڑ سکتا ہے اور اسی کلمہ توحید پر عامل ہونے سے نزدیک
 وزن اور مال و دولت کی محبت سے رہائی مل سکتی ہے۔

ہر کہ در اقلیم کا آباد شد فارغ از بند وزن و اولاد شد
 اگر مسلمان صدق دل سے اس بات پر ایمان لے آئے کہ خدا کے

علامہ اور کوئی طاقت اُسے نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتی تو پھر دنیا میں وہ کسی طاقت سے مرعوب نہیں ہو سکتا۔

جنگ قادسیہ سے پہلے جب ایرانی فوج کے سپہ سالار نے مسلمان مفکرانہ کو اپنے دربار میں طلب کیا تھا تو وہ اس شانِ استغنا کے ساتھ بھرے دربار میں رستم کے سامنے آئے تھے کہ خود دیکھنے والوں پر ان کی ہمیت کا سنگم گم گیا تھا رسولِ بہرہ کے اُن میں یہ شان کس وجہ سے پیدا ہو گئی تھی؟ محض اس وجہ سے کہ ان کے دل میں غیر اللہ کا خوف مطلق باقی نہیں رہا تھا۔

خوفِ را در سینہ اور راہ نیست خاطرش مرعوب غیر اللہ نیست
اسی طرح مسلمان اگر ماسوا سے اپنا رشتہ قطع کر کے صرف خدا کے واحد سے پہچانِ محبت استوار کرے تو پھر کسی چیز کی محبت اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ وہ خدا کے حکم کی تعمیل میں نہ بیٹھے کی پرواہ کرے گا نہ بیوی کی۔
میں کہند از ماسوای قطع نظر می نمود ساکو بر خلق پسر

حضرت ابراہیم نے بلاتال اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی تھی۔ کیا انہیں اپنے بیٹے سے محبت نہ تھی؟ ضرور تھی مگر ان کی محبت اولاد، محبتِ الہی کے تابع تھی۔ بیٹا بے شک ایک عزیز متاع ہے لیکن حکمِ خدا کے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

اپنی جان انسان کو سب سے پیاری ہوتی ہے۔ لیکن موحّد وہ ہے جو خدا
وہود نبیہ تہ ما تالک

کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہ کرے۔

بابیکے مثل ہجوم شکر بست جہاں کشم اوز باد از زباں تراست
جب دوگوں نے حضرت جعفر بن ابی طالب کے جسم پر زخموں کے نشانات
شمار کئے تو شتر سے بھی زیادہ بھتے۔ کس چیز نے ان کو اس قدر زخم کھانے کی
طاقت بخشی تھی؟ صرف اس بات نے کہ خدا تعالیٰ کا حکم جان سے بھی زیادہ
عزیز تھا۔

امام ابن تیمیہ اور امام ابن جنبل نے جو صعوبات برداشت کیں وہ کسی سے
پریشیدہ نہیں ہیں، کس بات نے ان کو اس قدر دلیر بنایا تھا؟ سنئے۔
ہر کہ حق باشد چہاں اندر تنش خنم نہ گرد و پیش باطل گردنش

ارکان اسلام

عقیدہ توحید کے بعد اسلام نے جو ارکان مقرر فرمائے ہیں ان سب کا
مقصد بھی یہی ہے کہ مسلمان کے اندر ضبط نفس کی طاقت پیدا ہو جائے۔

نماز

لا الہ الا اللہ باشہ صدف گوہر نماز
قلب مسلم را چہ اصغر نماز

وَرَكْعَتِ مِثْلِ خَنْبَرٍ اسْت
قَاتِلِ فُجْشَاءَ وَبَغْيَ مُنْكَرٍ اسْت

روزہ

روزہ برپا جو عیش و عشرت
خیرِ حق پروری را بشکند

حج

مومنوں یا فطرتِ افسردہ است حج
ہجرتِ آموز و وطنِ سوزناست حج

زکوٰۃ

حُبِّ دولتِ رافنا سازد زکوٰۃ
ہم مساواتِ آشنا سازد زکوٰۃ

الغرض ارکانِ خمسہ توحید، صلوٰۃ، روزہ، زکوٰۃ اور حج خدا تعالیٰ نے
اسی لئے فرض قرار دیئے ہیں کہ ان کی مدد سے مسلمان اپنے نفس پر غلبہ حاصل
کر سکتا ہے۔

ایں ہمہ اسباب استحکامِ ثنّت
پنجمِ محکم اگر اسلامِ ثنّت

مرحلہ سوم

جب ایک مسلمان دہ نوں مراحل سے گزر جائے گا تو پھر وہ نیا بت الہی کے مرتبہ پر فائز ہو جائے گا۔

نائب کون اور کیا ہوتا ہے اس کے متعلق علامہ نے حسب ذیل حقائق کا اظہار فرمایا ہے۔

ہستی او ظل اعظم است	نائب حق ہیچو جان عالم است
در جہاں قائم بامر اللہ بود	از رموز جزو و کل آگاہ بود
از حرم بیرون کند احسانم را	پختہ سازد فطرت ہر خام را
ہم سپاہی ہم سپہ گم ہم امیر	فروع انسان را بشیر و ہم نذیر
از جلال او نجات عالم است	ذات او توحید ذات عالم است

ترجمہ: ہستی اور ظل اعظم کا نائب حق ہیچو جان عالم ہے۔ وہ رموز جزو و کل سے آگاہ ہے۔ وہ احسانم کو حرم سے بیرون کرتا ہے اور ہر خام فطرت کو پختہ کرتا ہے۔ ہم سپاہی، ہم سپہ گم، ہم امیر، فروع انسان کا بشیر و ہم نذیر ہیں۔ ذات او توحید ذات عالم ہے۔

می وہد این خواب را تعبیر نو

یعنی نائب حق، روح عالم کی مانند ہوتا ہے۔ اس کی ذات سے دنیا زندگی حاصل کرتی ہے۔ یعنی دنیا کے لوگ روحانی زندگی پاتے ہیں اور اس کی ہستی اعم اعظم کا ظل یا پرتو ہوتی ہے۔ یعنی اس کی ذات میں خدا کی صفات کا رنگ بھجکتا ہے۔ وہ نظام عالم کے اسرار اور رموز سے آگاہ ہوتا ہے اور

دُنیا میں خدا کے حکم سے قائم ہوتا ہے۔ اس کی صحبت کے فیض سے خام طبع لوگ مراتب عالیہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور وہ اپنی روحانی قوت سے لوگوں کو توحید کے مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ یعنی لوگوں کو حقیقی معنوں میں مسلمان بنا دیتا ہے۔ مگر انہوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے اور لوگوں کو زندگی کے حقیقی مفہوم سے آگاہ کرتا ہے۔

اس کے بعد علامہ اس امر کی آرزو کرتے ہیں کہ موجودہ دور میں اس شان کا کوئی شخص دنیا سے اسلام میں پیدا ہوا ہو جو مسلمانوں کو دوبارہ اخوت کا سبق پڑھائے اور ان میں اُلفت و محبت کا بیج بوئے اور دُنیا میں امن قائم کرے۔

گھوڑا اسے سوارِ شہبِ دُورِایا بیا اے فریخِ دیدہ امکاں بیا
شورشِ اقوامِ راخاموش کُن نغمہِ خورِ راہِ شیتِ گوشِ کُن
خیز و قانونِ اخوتِ ساز وہ جامِ صہبائے محبتِ باز وہ
باز در عالمِ بیکارِ ایامِ صلح! جنگجو یاں را بدہ پیغامِ صلح!
سجدہ مانے طفلک و بزنا و پیر
از حبیبینِ شہسارِ ما بگمیر

مستقیم

شرح اسمائے علی مرتضیٰ

خود کی تربیت کے مراحل سرگانه کی تفصیل بیان کرنے کے بعد اب علامہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس بندہ سنی ہیں کی خودی بیدار ہو جاتی ہے وہ کس مرتبہ عالیہ پر فائز ہو جاتا ہے اور اس مقصد کے لئے انہوں نے ماورجی برحق اسرار کائنات حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں سے ایک قابل شاگرد کو بطور نمونہ منتخب کیا ہے جن کے سوانح حیات کا نام امان نظر مطالعہ کرنے سے بہرہ نذر کرنا یہ حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے کہ جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا برکات میں تمام انبیاء کے کمالات جمع ہو گئے ہیں، اسی طرح آنحضرت کے اس شاگرد کی ذات میں تمام انسانی کمالات یکجا نظر آتے ہیں۔

اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھے کہ خدا کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے تو میں

بلا تاقل جواب دوں گا، ذاتِ محمدی (روحی لہ الفدا) اور اگر وہ یہ سوال کرے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے تو میں کہوں گا علی مرتضیٰؑ اگر شاگرد کے کمالات اس کے استاد کی عظمت شان پر دلالت کر سکتے ہیں تو بلاشبہ حضرت علیؑ کے کمالات معنوی و روحانی و سرکارِ دو عالم کی جلالت و عظمت کا اندازہ کرنے میں بڑی حد تک ہمارے معاون ہو سکتے ہیں۔ ح

قیاس کُن ز گلستانِ من بہارِ مرا

۱۔ مسلم اول شہِ مرداں علیؑ عشقِ راسِ مایہ ایماں علیؑ
علامہ نیے حضرت علیؑ کو مسلم اول قرار دیا ہے۔ یہ اولیت باعتبار تقدیم و تاخیر نہیں ہے بلکہ لحاظِ عظمت و شرف ہے، انجیک جس طرح قرآن مجید میں حضور انورؐ کو اول المسلمین کا لقب عنایت کیا گیا ہے۔ انگریزی میں اس کا ترجمہ
FIRST (FOREMOST MUSLIM) ہو گا نہ کہ FIRST
(MUSLIM) یعنی حضرت علیؑ عظمتِ ایمانی کے لحاظ سے سب پر فوقیت رکھتے ہیں۔

دوسری صفت یہ بیان کی ہے کہ ان کی ذاتِ عشق کے لئے سرِ مایہ ایمان
ہے۔ یعنی اگر کسی مسلمان کو ان سے عشق نہ ہو تو اس کا ایمان ناقص ہے اور
اس کی وجہ یہ ہے کہ اُن کا قدم عشقِ رسولؐ میں سب سے آگے ہے پس جو شخص
عشقِ رسولؐ کا مدعی ہو اور اسے علیؑ سے محبت نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ

مقام عشق ہی سے بے خبر ہے۔ علیؑ کی ذات تو عاشقانِ رسولؐ کے لئے عاشقی کا روشن ترین نمونہ ہے۔ مسلمان کی اسلامی زندگی اس پر منحصر ہے کہ وہ ذاتِ رسولؐ کو اپنے لئے اسوۂ حسنہ قرار دے اور جب تک عشق نہ ہو اتباع نہیں ہو سکتی۔ اور عشق کیونکر کرنا چاہئے یا عاشق کیسے ہوتے ہیں اس کے لئے علیؑ کی سیرت کو اسوۂ اور نمونہ بنانا چاہئے۔ لہذا ہر عاشقِ رسولؐ کے لئے علیؑ سے محبت کرنا بھی لازمی ٹھہرا۔

حضرت علیؑ کی تمام سیرت عشقِ رسولؐ کی ایک زندہ تصویر ہے میں ہر حرف و قول سے اس جگہ نقل کروں گا۔ ح

قیاسِ ستمی انہیں اسمِ گیر

(۱) جب کفارِ مکہ کے مطابق پیرا حضرت سے حضرت علیؑ سے فرمایا کہ تیرے نام کے آگے جو رسول اللہؐ لکھا ہے اسے شاد و تو انہوں نے جواب دیا کہ آپؐ کے اونے اشارہ پر اپنی گردن کٹانے کے لئے تیار ہوں لیکن مجبور ہوں کہ اس حکم کی تعمیل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آنحضرتؐ نے خود اپنے ہاتھ سے ان الفاظ کو مٹایا۔ (۲) ایک دفعہ حضرت علیؑ چند صحابہؓ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ وہ بڑے

ایک درخت پر اہ جب اس کی شاخ کے نیچے سے گزرے تو اگرچہ وہ اُن کے سر سے کافی اونچی تھی تاہم وہ جھک گئی۔ لوگوں نے اس کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ سچ ہے کہ مجھے جھکنے کی کوئی ضرورت نہ تھی کیونکہ وہ شاخ

سرسے اونچی بختی، لیکن کیا کروں، میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اسی
 راہ سے چارہسے تھے تو آنحضرتؐ اس شاخ کے نیچے سے جھک کر نکلے تھے۔
 قصہ مختصر حضرت علیؑ عاشقانِ رسولؐ کے لئے ایک زندہ نمونہ ہیں، اور ان
 سے محبت کرنا لازمی ہے۔ اسی لئے علامہ فرماتے ہیں۔

ازولائے دودمانش زندہ ام و رہساں مثل گہر تابندہ ام
 علامہ فرماتے ہیں کہ میں علیؑ کے خاندان کی محبت سے زندہ ہوں اس زندگی
 سے اور جسمانی زندگی نہیں کیونکہ اس قسم کی زندگی بغیر کسی قسم کی محبت کے بھی بسر
 کی جاسکتی ہے بلکہ روحانی زندگی یا بصیرت مراد ہے۔

(۲) اس کے بعد علامہ نے حضرت علیؑ کے وہ القاب کا تذکرہ فرمایا ہے۔

مُرْسَلِ حق کروناش بو تراب حق ید اللہ خواند وراقم الکتاب
 اور اس ضمن میں بو تراب کا فلسفہ بیان فرمایا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ
 انسان کا سب سے بڑا دشمن یا مخالف، جسم یا مادہ ہے جسے علامہ نے مخاکب
 تاریک سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ خاک تاریک یا (MATTER) تمام اقوتوں
 کی جڑ ہے، نفسِ امارہ اسی کی منظم صورت کا دوسرا نام ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو "بو تراب" کا لقب و راصل اس لئے دیا تھا
 کہ انہوں نے مٹی یا مادہ پر کامل فتح حاصل کر لی تھی، جسم اور جسمانی خواہشات کو سخر

کر لیا تھا۔

شیرِ حقِ ایں خاکِ را تسخیر کرد ایں گلِ تاریکِ را اکسیر کرد
مرتضیٰ کز تیغِ اوستِ روشن است بو ترابِ از فتحِ اقلیمِ تن است
علامہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حجمِ یادہ پر غالب آجاتا ہے وہ ہجرات دکھا
سکتا ہے۔ یعنی عناصرِ کائنات پر حکمراں ہو سکتا ہے۔

ہر کہ در آفاقِ گردو بو تراب باز گرداند ز مغربِ آفتاب
زیرِ پاشِ اینجا شکوہ خیر است دستِ او آنجا قسیمِ کوثر است
ذاتِ او دروازہٗ شہرِ علوم زیرِ فرمانش حجاز و چین و روم
آبِ یہاں سے علامہ گریز اختیار کر کے اصل حقیقت کی طرف آتے ہیں
یہی مسلمانوں کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلاتے ہیں۔

۱۱) فرماتے ہیں کہ خاک ہو جانا تو پروانوں کا شیوہ ہے نہ کہ مسلمانوں کا۔
مردانگی یہ نہیں کہ آدمی مٹ جائے یا فنا ہو جائے یا خاک بن جائے مردانگی یہ
ہے کہ مسلمان مٹی یا خاک (دادہ) کا باپ (فرمانروا) بن جائے۔

✓ خاکِ گشتنِ مذہبِ پروانگی است خاکِ آبِ شو کہ ایں مردانگی است
پھر فرماتے ہیں کہ نازکِ مزاجی، نازکِ ماضی اور ہر قسم کی نزاکت چھوڑ دو اور
نولاد بن جاؤ، سنگِ خارہ بن جاؤ تاکہ کوئی دشمن زیر نہ کر سکے۔ اگر ایسا نہ کرو گے
تو طاقتور قومیں تمہیں ہڑپ کر جائیں گی۔

یہی تعلیم علامہ نے ۱۹۳۲ء میں دی تھی۔ چنانچہ خطبہ صدارت آل انڈیا
مسلم کانفرنس لاہور میں فرماتے ہیں: ”مسوئین کہتا ہے، فولاد فراہم کرو، میں کہتا
ہوں خود فولاد بن جاؤ“

✓ اس قوم کو فولاد کی حاجت نہیں رہتی

ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد

اگر یہ معلوم کرنا چاہو کہ خودی فولاد کیونکر بن جاتی ہے تو اس کا جواب یہ
ہے کہ ایمان کی بدولت یہ نعمت نصیب ہو سکتی ہے۔

(۲) زندگی عمل کا نام ہے اور زندگی کا قانون جس کی پابندی ہر اس
شخص پر لازمی ہے جو زندہ رہنے کا طالب ہے، یہ ہے کہ اپنے اندر تخلیق کی
لذت پیدا کرو۔ اس لئے مسلمان اگر زندہ رہنے کے آرزو مند ہیں تو انہیں نئی
دُنیا پیدا کرنی چاہئے، اگر موجودہ دُنیا اُن کی منشاء کے مطابق نہیں ہے تو اُسے

بھونک ڈالو، یہ زمین و آسمان کا متعارف

زیر و زبر کر دیں، اور اسی کوشش میں جان دے دیں۔ اور خدا سترہ سے آپؐ پر ہر پہلو سے

مسکند در عمل پوشیدہ مضمون حیات لذتِ تخلیق، قانونِ حیات

مرد خود دار سے کہ باشند بختہ کار بامزاج او بسازد روزگار

گز نہ سازد بامزاج او ہماں می شود جنگ آزما با آسمان

ع|| در جہاں نتوان اگر داند زلیست ہجو مرداں جاں سپردن زندگیت

علامہ کے مسلک میں لذتِ تخلیق اس قدر اہم ہے کہ معیارِ کفر و اسلام ہے

چنانچہ جاوید نامہ میں بزبانِ خداوندی یوں کہتے ہیں۔

ہر کہ او را قوتِ تخلیق نیست

نزد ما جز کافرو زندق نیست

مسلمان کی زندگی کی صورتیں صرف دو ہیں۔ تیسری کوئی نہیں ہے یا

تو وہ زمانہ کو اپنے مزاج کے مطابق بنا لیتا ہے یا اس کو شش میں بان دے

دیتا ہے۔ زمانہ کے ساتھ مطابقت کرنا اس کا شیوہ نہیں۔

پہلے ٹاسپ کی مثال موجودہ زمانہ میں ہمیں غازی مصطفیٰ کمال کی زندگی

میں مل سکتی ہے۔ یہ کوئی ڈھکی بھپی بات نہیں کہ ۹۱۹ء میں ساری دُنیا اُن کے

خلاف تھی، بیگانے تو خیر اُن کے دشمن تھے ہی، اپنوں نے بھی اُن کا خون حلال

قرار دے دیا تھا، اُن کے پاس فوج تھی نہ سپاہ، نہ طیارے، نہ آبدوز کشتیاں

نہ مال نہ سامان، لیکن وہ اور ان کے ہمراہی حقیقی معنی میں مومن تھے۔

کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ

مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی

اس لئے ۹ ستمبر ۱۹۲۲ء کو یعنی تین سال کی قلیل مدت میں انہوں نے سمرنا

فتح کر کے، نئی زمین اور نیا آسمان پیدا کر دیا جو اُن کے مطابق حال تھا۔

میں کسند از قوتِ خود آشکار روزگار نو کہ باشد سازگار

دوسرے ٹاسپ کی مثال ہمیں سلطان غازی حضرت ٹیپو شہید کی زندگی

میں نظر آتی ہے۔ غلامی قبول کر لینے کے لئے کوئی جتن ایسا نہ تھا جو ہمارے دیرینہ دوستوں نے اٹھا رکھا ہو۔ حد یہ ہے کہ لارڈ ولنگی نے ”باب عالی“ سے سفارتی خط منگو کر اس مرد خود آگاہ کی خدمت میں بھجوا دیا۔ مگر اس نے اس کے جواب میں صرف اتنا ہی کہا کہ ع

ایک دم شیر سے بہ از صد سال میش

آخری لحاظ زندگی میں جب ۶ مئی ۱۹۹۹ء کو دن کے دو بجے عذرا کے صادق علیہ ما علیہ کی سارنٹوں کی بدولت قلعہ کی دیوار میں رخنہ پیدا ہو گیا تو ”میدان ابلیس“ نے شیر سے کہا کہ حضور اب مناسب یہی ہے کہ آپ تھپا ڈال دیں تاکہ دشمنوں کی جان پر کوئی بلا نازل نہ ہو۔ انگریز بڑے شریف فیض الطبع اور وسیع القلب ہیں تو اس نے فوراً اس مقام کا رخ کیا، جہاں رخنہ پڑ گیا تھا اور اس بے جگری کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کیا کہ رہتی دنیا تک یادگار رہے گا۔ تین گولیاں جسم میں پیوست ہو چکی تھیں مگر تلوار کی کاٹ میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ بالآخر جب زخموں سے چور ہو کر کشتوں کے پشت پر گر ا تو ایک انگریز سپاہی نے یہ سمجھ کر کہ شیر مردہ ہے اس کی جوا ہرنکار سپٹی پر ہاتھ ڈال دیئے۔ خون آلود نگاہوں سے اس شریف اور فیاض سپاہی کی طرف دیکھا اور لیٹے ہی لیٹے خون آلود تلوار کا ایک ہاتھ رسید کیا جو اس کے گھٹنے پر لگا گیا۔ اس نے زبان شیر سے اس کو اس حقیقت عظمیٰ سے آگاہ کر دیا کہ شیر میں جب تک

زندگی کی اونٹنے سے رتی بھی باقی رہتی ہے کوئی لوٹری اس پر منحصر نہیں ہو سکتی۔ اس سپاہی کو بقول مٹربخ بہت غصہ آیا اور اس نے فوراً اپنی بھری ہوئی قراہیں بھتیجا لیں۔ یہ چوتھی گولی کندھی میں لگی، اور شیر ٹھنڈا ہو گیا۔ جب رات کے ۹ بجے شہید کی نعش کشتوں کے انبار میں سے ڈھونڈ بھ کر نکالی گئی، تو خون آلود تلوار ہنوز اس کے خون آلود ہاتھ میں موجود تھی اور حقیقت میں آنکھیں اسی طرح کھلی ہوئی تھیں، گویا زبان حال سے کہہ رہی تھیں کہ

”خبردار! نگاہ رو برو! شیر سورا ہے۔“

یہ بے سمان کی زندگی اور یہ بے سمان کی موت! جب تک وہ زندہ رہا باطل اس کے نام سے روزہ برا نام رہا اور جب وہ مر گیا تو اس کے اشد ریا دشمنوں نے بھی اس کی شجاعت اور جوانمردی کا اعتراف کیا۔
وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِمَا الْأَعْدَاءُ۔

ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ جب تین گولیاں اور بے شمار زخم کھا کر ٹیپو گری پڑا تھا اور چند سانسوں ہی کا محمان تھا، تو اُس نے کیوں اس سپاہی پر وار کیا؟ اُس نے کیوں نہ یہ سوچا کہ میں تو اب چند لمحوں کا محمان ہوں، غنقریب جہاؤ نکلا اور مرنے کے بعد میری جواہر نگاہیں اور پرتلہ اور صریح تلوار اور دیگر جواہرات لالچ و دشمنوں کے ہاتھ آجائیں گے، لہذا اس سپاہی کو زخمی کرنے سے یا اس پر تلوار

اٹھانے سے کیا فائدہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس تصور کا دماغ میں پیدا ہونا ممکن تو بے شک ہے مگر یہ تصور نامردوں اور بزدلوں کے دماغ میں پیدا ہو کر رہتا ہے جو نامردوں کے دماغ میں اس ننگ انسانیت تصور کی گنجائش نہیں ہے۔ ”مرد خود وار“ آخری سانس تک مقابلہ کیا کرتا ہے کیونکہ دشمن کے سامنے ہلنا اور اس کے مذہب میں اشد ترس کفر ہے۔

قارئین کرام کی خدمت میں اس حقیقت کا اظہار بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ شہید کی نعش جب دستیاب ہوئی تو نعیم برہنہ تھی، اگر پا جامہ میں کوئی قیمتی پتھر لگا ہوا ہوتا تو شاید ”شریف دشمن“ اسے بھی اتار لیتا۔

قصہ مختصر قرآن یا اسلام نے اسلامی زندگی کی فقط یہ دو صورتیں ہی بتائی ہیں، یا مردوں کی طرح زندگی بسر کرنا (مصطفیٰ کمال) یا مردوں کی طرح میلان جنگ میں سرخرو ہونا (ٹیپو شہید) تیسری کوئی صورت نہیں ہے اور ہندوستان کے نوکر و مسلمان جس صورت زندگی بسر کر رہے ہیں وہ اسلامی صورت نہیں ہے۔

صغریٰ

غلامی کی زندگی اسلام کے خلاف ہے۔

کبڑی

ہندی مسلمان غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔

نتیجہ۔ ہندی مسلمانوں کی زندگی خلاف اسلام ہے۔

غالباً اس منطقی ثبوت کے بعد اس مضمون کے پڑھنے والوں کے دماغ میں کوئی سفسطہ یا مغالطہ پیدا نہیں ہوگا۔

اب مکرر اسرارِ خودی کے ان اشعار کو پڑھئے۔

گر نہ ساز و با مزاج او جہاں می شود جنگ آزما یا آسماں
بر کند بنیاد موجودات را می دهد ترکیب نو ذرات را
گر دیش ایام را برہم زند چرخ نیلی نام را برہم زند
می کند از قوت خود آشکار روزگار نو کہ باشد سازگار
در جہاں نتوان اگر مردانہ زیست :

ہمچو مرداں جہاں سپردن زندگیست

۳۰، زندگی کی اصلیت اور اس کی بنیاد آمد و شدِ نفس پر نہیں بلکہ ذوقِ استیلا

یعنی غلبہ کی خواہش پر ہے۔

زندگانی قوتِ پیدا ستے اصل اور ذوقِ استیلا ستے

۴۱، جو شخص دواں بہت اور پست فطرت ہے وہ تعزیرِ نکت میں پڑا رہتا ہے

اور اپنی ناتوانی کا نام قناعت رکھ کر اپنے نفس کو مبتلائے فریب رکھتا ہے حالانکہ ناتوانی زندگی کی سب سے بڑی دشمن ہے۔

ناتوانی زندگی را رہزن است بطنش از خوف و دروغ آبتن است

واقعی بات بھی یہی ہے کہ ناتوانی وہ زہن حاملہ ہے جس کے بطن سے خوف

اور دروغ ایہ دو تو اہم بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ٹوڑنا اور جھوٹ بولنا ہرگز ورا دمی کی طبیعت ثانیہ ہو جاتا ہے۔

(۵) پس علامہ مسلمانوں کو متنبہ فرماتے ہیں کہ خبردار ناتوانی کے فریب میں مرت آنا۔ یہ دشمن مختلف شکلیں بدلتا رہتا ہے مثلاً رحم دلی، نرم مزاجی، انکسار، محبوبتی، معذوری اور تن آسانی۔

گر خرد مندی فریب او مخور بچو حر با صبر ز ماں رنگش در گر
شکل او اہل نظر نہ شناختند پردہ ہا بر روئے او انداختند
گاہ او را رحم و نرمی پردہ دار گاہ می پوشد رواے انکسار
گاہ او ستور در محبوبی است گاہ پنہاں در تہ معذوری است
پہرہ در شکل تن آسانی نمود
دل از دست صاحب قوت رہوود

(۶) علامہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ناتوانی اور باطل کا آپس میں رشتہ ہے اسی طرح طاقت کا صداقت کے ساتھ ایک زبردست تعلق ہے۔ وہ یہ کہ جب دل پر یقین پیدا ہو جاتا ہے تو یقین قوت پیدا کر دیتا ہے۔ اور پھر اس قوت کی بڑت یقین میں (اگرچہ وہ باطل ہی کیوں نہ ہو) شان حق پیدا ہو جاتی ہے یعنی قوت ایسی نعمت گراں مایہ ہے کہ اس کی بدولت باطل میں بھی حق کا رنگ چھلکنے لگتا ہے اور وہ اس طرح کہ جب باطل میں قوت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ حق کو مٹا کر اپنے آپ

کو حق سمجھنے لگتا ہے لیکن یہ یاد رہے کہ چونکہ باطل کی ذات میں مٹ جانا مضمر ہوتا ہے اس لئے اس کی یہ کامیابی عارضی ہوتی ہے۔ بالآخر حق ہی کی فتح ہوتی ہے۔

باتوانائی صداقت تو اہم است گر خود آگاہی ہمیں جامِ جہم است
زندگی کشت است و حاصل تو است شرحِ رمزی حق و باطل قوت است
مدعیِ گمراہیہ دار از قوت است دعویٰ او بے نیازِ حجت است

باطل از قوت پذیر و شانِ حق

خویشِ راستی داند از بطلانِ حق

(۷) علامہ فرماتے ہیں کہ اپنے اندر قوت اور توانائی پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو دونوں جہان سے بہتر سمجھے اور خدا کے علاوہ کسی سستی سے نہ ڈرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اسے عطا فرمائی ہیں مثلاً آنکھ، کان اور زبان وغیرہ اس نعمتِ ظاہری نیز جو اس نعمتِ باطنی اس کا صحیح استعمال کرے تاکہ دنیا اور دین دونوں میں کامیاب ہو سکے۔

اے زکادِ امانت بے خبر از دو عالم خویش را بہتر مشر

از رموزِ زندگی آگاہ شو ظلم و جاہل نہ غیر اللہ شو

چشم و گوش و لب کشا اے ہر خمند

گر نہ بینی راہِ حق بر من بخند

شیدائیانِ علیؑ سے میری درخواست ہے کہ اگر وہ واقعی اپنے آپ کو ان

کے پیرو سمجھتے ہیں تو پھر ان کے نقش قدم پر بھی چلیں۔ اور جس طرح انہوں نے ساری عمر باطل کا مقابلہ کیا، وہ بھی کریں۔ ورنہ زبان سے حُجَّتِ عَلٰی کا دعویٰ اور عمل کے اعتبار سے باطل کی پرستش تو صریحاً منافقت کی نشانی ہے اور یہ راستہ سیدھا دوزخ کو جاتا ہے۔

مبحث ششم

اُس نوجوان کا قصہ جس نے حضرت علیؓ جویری رحمۃ اللہ علیہ
کے سامنے دشمنوں کے ظلم و ستم کی فریاد کی تھی

اب حضرت علامہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ خودی کو استوار اور محکم کرنے کے لئے
تنازع البقا اور کشمکش حیات میں حصہ لینا ضروری ہے بلکہ دنیاوی مخالفت اور
دشمنوں کی عداوت بھی اگر تیرا سزا جائے تو سونے پر سہاگہ کا کام دے گی چنانچہ اپنے
مطلب کی وضاحت کے لئے، اس نوجوان کی حکایت بیان فرماتے ہیں جو ترو
سے حضرت اقدس سید علیؓ جویری المعروف بہ داتا گنج بخشؒ کی خدمت میں حاضر ہوا
تھا۔ ابتدائی چند اشعار حضرت اقدس کی شان میں لکھے ہیں میں تبرکاً اس جگہ درج
کئے دیتا ہوں۔

سید بخیر خدم اعم مرقد او پیر نجر احدم

سید صاحب آنتوں کے سردار ہیں اور ان کا مزار مبارک اس قدر باطنی کشش رکھتا ہے کہ سلطان الہند خواجہ خواجگان، محمد و منا و مرشدنا امانا و سیدنا و مولانا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری الملقب بہ خواجہ غریب نواز بھی، روحانی استفادہ کے لئے، سید صاحب کے مرقد پر حاضر ہوئے تھے اور چالیس شبانہ روز قیام فرمایا تھا اور وقت رخصت جب دامین گوہر مراد سے بھر لیا تو بے اختیار یہ شعر زبانِ فیض تر جہاں پر جاری ہو گیا تھا۔

گنجِ بخشِ فیضِ عالمِ مظہرِ نورِ خدا

ناقصاں را پیرِ کامل کا ملاں را رہنما

یہ شعر گچ بھی حضرت کے گنبدِ مزار پر کندہ ہے اور آپ کی عظمت پر شاہد ہے۔

سید ابو یوسفِ محمدم اُمم مرقدِ او پیرِ سحرِ احسبم
 بندہ اے کوہِ سارِ ساں گسخت در زمینِ ہند تخمِ سجدہ ریخت
 عہدِ فاروقِ از جہاںش تازہ شد حقِ زحرفِ او بلند آوازہ شد
 پاسِ بانِ عزتِ اُمِ الکتاب از نگاہِش خانہِ باطلِ خراب

خاکِ پنجاب از دمِ او زندہ گشت

صبحِ ما از مہرِ او تابندہ گشت

ایک دن ایک نوجوان شہرِ مرد (ترکستان) سے آپ کی خدمت میں حاضر

ہوا اور عرض کی کہ حضور! میں دشمنوں میں محصور ہوں۔

باہن آموزاے شبہ گردوں مکاں زندگی کردن میان دشمنان
یہ سن کر حضرتؐ نے فرمایا۔

فارغ از اندیشہ اغیار شو قوتِ خوابیدہ بیدار شو
تو اغیار کے اندیشہ سے فارغ ہو جا۔ تو قوتِ خوابیدہ ہے، بیدار ہو جا۔
نگ چوں برخو گمانِ شیشہ کرد شیشہ گردید و شکستن پیشہ کرد
اگر تھرا اپنے متعلق یہ گمان کرے کہ میں تو شیشہ ہوں، تو رفتہ رفتہ شیشہ ہی بن
جھلے گا اور ہر شخص اُسے توڑ سکے گا۔

نا توں خود را اگر رہرو شمر و نقد جان خویش بارہن سپرد
اگر رہرو اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے تو یقیناً راستہ میں ٹٹ جائے گا۔
تا کجا خود را شمار می ما و وطن از گل خود شعلہ طور آفسرین
(اے مردِ مسلمان، تو کب تک اپنے آپ کو امیٹی اور پانی سے مرکب تصور
کرے گا؟ تجھے لازم ہے کہ اپنی شخصیت (خودی) کو اتنا بلند کرے کہ اس سے
شعلہ طور پیدا ہو۔

دارا، حقا

باعزیزاں سرگراں ہون سپردا

سرشکوہ سنج دشمنان ہون چسرا

رشتہ داروں کا گلہ بے سود ہے اور دشمنوں کی شکایت باطل ہے فائدہ ہے

غالب (فرادہ)

راست می گویم عدد و از یار تست هستی او رونق بازار تست
 (اے مسلمان! میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ عدد بھی تیرا دوست ہے کیوں؟
 اس لئے کہ اس کے دم سے تیری زندگی میں ہنگامہ اور سرگرمی پائی جاتی ہے۔
 ہر کہ و انائے مقاماتِ خودی است فضل حق و اند اگر دشمن قوی است
 جو شخص خودی کے مقامات سے آگاہ ہے وہ تو اس بات کو خدا کی مہربانی
 تصور کرتا ہے اگر اسے کسی زبردست دشمن سے سابقہ پڑ جائے کیونکہ اسے اپنی
 مخفی قوتوں کو بروئے کار لانے کا موقع ملے گا۔

کشتِ انساں را عدد و باشد سحاب ممکناتش را بر انگیزد ز خواب
 انسان کی زندگی کی کھیتی کے لئے دشمن، بادل کا کام دیتا ہے اور انسان
 کی مخفی یا خوابیدہ قوتوں کے بیدار ہونے کا موجب بنتا ہے۔

نکب رہ آب است اگر بہت قوی است سیل را بہت و بلند جادہ چہیت
 فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی بہت بلند ہو تو راستہ کا پتھر پانی کی طرح ہو جاتا
 ہے۔ یقین نہ ہو تو دیکھ لو جس وقت سیلاب آتا ہے، اس کے سامنے پستی اور بلندی
 دونوں یکساں ہوتی ہیں، وہ تو بڑے بڑے درخت بڑے اکھاڑ دیتا ہے اور
 نیلے کی طرح ساتھ بہا لے جاتا ہے۔

مثل حیوان خوردن آسودان چہ سود گر بخود حکم نہ بودن چہ سود؟
 جہلا انسان کو حیوانوں کی طرح زندگی بسر کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا

ہے ہاکھانا اور سونا یہ تو حیوانوں کی زندگی ہے نہ کہ انسانوں کی۔ فرماتے ہیں کہ جس انسان کی خودی محکم اور مستحکم، استوار اور پائیدار نہ ہو اس کا جینا بالکل اکارت ہے اور ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہیں۔

خوبیش را چون از خودی محکم کنی تو اگر خواہی جہاں برہم کنی
اگر تو اپنی خودی کو مضبوط کر لے تو اگر چاہے تو اس جہاں کو درہم برہم کر
سکتا ہے جس طرح سکندر، علی رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید، محمد و غزنوی سلطان محمد
غیاث، پولکن اور مصطفیٰ کمال نے سچ سچ کر دکھایا۔

گرفنا خواہی نہ خود آزاد شو گربقا خواہی بخود آباد شو
فرماتے ہیں کہ اے مسلمان اگر تو فنا کا آرزو مند ہے تو اپنی خودی کی حفاظت
اور تربیت سے غافل نہ رہ جا۔ اور اگر بقاء کا طالب ہے تو اپنی خودی کو آباد کر یعنی
اُسے مستحکم کر اُسے مضبوط کر۔

چہیت مرون؟ از خودی غافل شدن تو چہ پنداری فراق جان و تن
سبحان اللہ! کیا نکتہ بلیغ، ارشاد فرمایا ہے۔

موت و راصل، خودی کی حفاظت اور تربیت سے غافل ہو جانے کا نام
ہے نہ کہ روح کے جسم سے جدا ہونے کا۔

علامہ کی نظر میں جو مسلمان اپنی خودی کی تربیت سے غافل ہے، بالکل مرنہ
ہے گو بظاہر وہ کتنا ہی تن و توش کیوں نہ رکھتا ہو اور کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو۔

در خودی کن صورت یوسف مقام از اسیری تاشد منشا ہی خرام
اگر تو بھی حضرت یوسف کی طرح اپنی خودی کو مستحکم کرے، تو اسیری کی حالت
سے، بادشاہت کے رتبہ کو پہنچ سکتا ہے۔

ایک بندے کی کہانی جو پیاس سے بتیاب تھا

اس کے بعد علامہ نے ایک طائر کی مثال دی ہے کہ وہ پیاس سے بتیاب
تھا، اور اس نے غلطی سے ریزہ الماس کو پانی کی بوند سمجھا، لیکن
مائیہ اندونیزہ نم از گوہر نہ شد زوہر و منقار و کامش تر نہ شد
الماس نے یہ صورت حال دیکھ کر طائر سے کہا کہ میں قطرہ آب نہیں ہوں
ریزہ الماس ہوں، مجھے پانی مست سمجھ نہیں تو وہ طاقت رکھتا ہوں کہ تیری چونچ توڑ
دوں بلکہ تو تو کیا چیز ہے اگر انسان مجھے چبانا چاہے تو اے مجھے اپنی جان سے ہاتھ
دھونے پڑیں گے اور مجھے یہ طاقت اس لئے حاصل ہوئی کہ میں نے اپنی خودی کو مستحکم
بنا لیا ہے، میں قطرہ آب کی طرح رفیق اور کمزور نہیں ہوں۔

یہ سن کر طائر بے جا رہ پانی کی تلاش نہیں، ایک بانخ کی طرف جا نکلا، وہاں اس نے

ایک پتہ پر قطرہ شبنم دیکھا تو اپنی پیاس بجھائی، اب علامہ مسلمان سے دریافت فرماتے ہیں۔

ایک می خواہی روزِ شمن جہاں بری از تو پرسم قطرہ یا گوہدی
اے مسلمان! تو جو کہ دشمن ذاتی یا قومی پر غالب آنا چاہتا ہے میں تجھ سے
پرچھتا ہوں کہ تو قطرہ ہے یا گوہر۔

اگر تو قطرہ ہے تو کبھی سلامت نہیں رہ سکتا، کسی کی پیاس بجھانے کے کام
آجائے گا۔ زندگی تو حق اسی کا ہے جو الماس کی طرح سخت ہو۔

خافض از حفظِ خودی یک دم مشو ریزۃ الماس شوشبنم مشو

الماس اور کوئلے کا قصہ

چونکہ خودی کی حفاظت اور تربیت، علامہ کے فلسفہ، خودی کا سنگِ بنیاد ہے
اس لئے انہوں نے اپنے مافی الضمیر کو مسلمان کے ذہن نشین کرنے کے لئے صرف
ایک ہی مثال پر اکتفا نہیں کیا بلکہ الماس و زغال کی حکایت بھی بیان کی ہے
جس کا خلاصہ یہ ہے کہ

”کوئلہ نے الماس سے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اگرچہ اصلیت کے لحاظ

سے ہم دونوں میں کوئی فرق نہیں (کوئلہ اور الماس کی کیمیا وی تحلیل کی جائے
تو دونوں کے عناصر ترکیبی یکساں نظر آتے ہیں، لیکن تو بادشاہوں کے تاج میں
لگتا ہے اور میں بھٹی میں جلتا ہوں؟ ^{سوئی بھٹی}

الماس نے جواب دیا تجھ میں کتنی سختی اور صلاحیت ہے اور یہی خاصہ میری
برائی ہے (لکڑی اور عظمت کا سبب ہے اصل کے لحاظ سے، تو بلاشبہ ہم دونوں ایک ہی
ہیں، تجھے تجھ پر کوئی تفوق حاصل نہیں ہے لیکن میں نے اپنی خودی کو تسلیم کیا حتیٰ کہ
میں حاصل نہیں کیا اور اسی سے اس مرتبہ کو پہنچا کہ نور دیدہ قیصر اور نہیب دستہ خیر
ہوں چونکہ تو نے اپنی خودی کو تسلیم نہیں کیا، اور تیرے اندر کمزوری بھٹی اس لئے
تجھے بھٹی میں جلتا پڑا۔ اگر تو اس مصیبت اور ذلت سے نجات چاہتا ہے تو نرمی
چھوڑ دے، سختی اختیار کر۔

میں شہ دازوے دو عالم مستنیر
ہر کہ باشد محنت کوش و سخت گیر

جو شخص بجائش پرم اور صاحب غم ہوتا ہے، دونوں عالم اس کے درجے
سے فیض حاصل کرتے ہیں۔

مشتبہ خاک کے اصل رنگ اسود است کو سرانہ حبیب حرم بیرون زداست
رتبہ اش از طور بالا تر شد است
بوسہ گاہ اسود و احمر شد است

دیکھ لو، سنگ اسود، چونکہ سنگ ہے، اس لئے اس کا رتبہ کوہ طور سے
 بھی بڑھا ہوا ہے اور تمام دنیا کے مسلمان اُسے بوسہ دیتے ہیں -
 درصلا بت آبروئے زندگی است
 ناتوانی ناکسی ناخستگی است

- ❦ -

مہجرت

شیخ و برہمن کا قصہ اور گنگا و ہمالہ کا مکالمہ اس باب سے ہیں کہ
قوی زندگی کا تسلسل قومی خصوصیات و روایات کی سخت
پابندی پر منحصر ہے

اپنی خودی کو مستحکم کرنے کے بعد انسان کا فرض یہ ہے کہ اپنے اندر نشان
اجتماعیت پیدا کرے اور اس کی صورت یہ ہے کہ اپنی قلمی روایات کو محفوظ رکھے
اور ان پر سختی کے ساتھ عمل کرے۔ اس بات کو علامہ نے شیخ و برہمن کے مکالمہ سے
واضح کیا ہے کہ بنارس میں ایک برہمن تھا جس نے بڑی ریاضت کی تھی مگر اُسے
کو ہر مقصود ہاتھ نہ آیا، مجبوراً ایک درویش کی خدمت میں حاضر ہو کر ماجرہ عرض کیا،
اُس مرد کامل نے کہا۔

گفت شیخ اے طائف چرخ بلند اندکے عہد وفا با خاک بند

باز میں درسائے گردوں نور و تلاش گوہر انجم مگرد
یعنی تو بعد الطبیعیاتی مسائل میں الجھا ہوا ہے اور یہ معلوم کرنا چاہتا ہے
کہ خدا کیا ہے؟ انسان کی اصل کیا ہے؟ کائنات کس طرح موجود ہوئی؟ لیکن
ضرورت اس امر کی ہے کہ تو سب سے پہلے اپنی خودی کو مستحکم کرے، اگر کسی انسان
کو اپنی خودی سے آگاہی حاصل نہ ہو، یا اگر اس کی خودی مستحکم نہ ہو تو فلسفہ منطوق اور
حکمت کوئی چیز اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔

من نہ گویم از بتاں بیزار شو کافری : شائستہ نہ تار شو
میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ بت پرستی ترک کرے۔ ہاں اس قدر کہتا ہوں کہ اگر
تو کافر یا اختیار کرتا ہے تو اس میں ایسا کمال پیدا کر کہ اشیایں نہ تار ہو جائے۔
اسے امانت : اور تہذیب کہن پشت پا بر مسلک آبا من
اسے تہذیب قدیم کے وارث! اپنے بزرگوں کے مسلک سے انحراف
نہ کر۔ کیوں؟

گزر جمعیت حیات ملت است کفر ہم سر مایہ جمعیت است
اس لئے کہ حیات ملی جمعیت (اجتماعیت) پر منحصر ہے تو کفر بھی تو سر مایہ
جمعیت ہے یعنی اس کی بدولت ہی شان اجتماعیت پیدا ہو سکتی ہے مگر
تو کہ ہم در کافری کامل نہ در غور طوف حریک دل نہ
بات یہ ہے کہ تو کافری میں بھی تو کامل نہیں ہے اس لئے حریک دل کا طوف

نہیں کر سکتا یعنی راز نامے کائنات تجھ پر لکھتے نہیں ہو سکتے۔

ماندہ ایم از حبا و تسلیم دور تو ز آذر من ز ابر اہیم دور
قیس ماسودائی مہمل نشد در جنون عاشقی کامل نشد
مردو چون شمع خودی اندر وجود از خیال آسماں پیمیا چہ سود؟

یعنی جس انسان کی خودی مردہ ہو، اُسے فلسفہ اور منطق سے کوئی فائدہ نہیں

پہنچ سکتا۔ اور ہمارے نوجوانوں کی جو آج کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے
ہیں، بعینہ یہی حالت ہے، ان کی خودی فنا ہو چکی ہے۔ روایاتِ تلبیہ سے وہ یکسر
بیگانہ ہیں، کوئی نصیبِ الٰہی ان کے سامنے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا علم نہیں
کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ وہ یہ تو جانتے ہیں کہ براؤٹنگ کا فلسفہ کیا ہے مگر یہ
نہ نہیں کہ ان کے آقا محمد مصطفیٰ (روحی لا الفداء) کا ارشاد کیا ہے، انہیں یہ تو
معلوم ہے کہ ہیگل اور برگسٹران نے کیا کہا، لیکن یہ علم نہیں کہ قرآن اور حدیث میں
کیا لکھا ہے؟ وہ آرٹ اور اسٹیج کی چیزوں پر مکالمے کھہر سکتے ہیں لیکن اعلیٰ
کلمۃ اللہ کے جذبہ سے ان کا دل یکسر خالی ہے۔ وہ شائد ثبت پرستی کی تردید میں
ایک ادھ عقلی دلیل بھی لاسکیں لیکن خود ان کے دماغوں میں جو بُت خانہ آباد ہے
اُسے خارج نہیں کر سکتے۔ وہ موٹر اور کوٹھی کا خواب تو دیکھ سکتے ہیں لیکن حریت اور
آزادی کا تصور ان کے دماغ میں پیدا نہیں ہو سکتا۔

اس کی وجہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ ان کی خودی یعنی دلِ مردہ ہو چکا

ہے اندر میں حالات، تڑپیں، دماغ مطلق قائدہ نہیں پہنچ سکتی۔ اسی لئے علامہؒ نے اپنی وفات سے چند ماہ پہلے، ہندوستان کے باشندوں سے ان الفاظ میں خطاب فرمایا۔

پہاڑے وہ زمین ہندوستان را
غلام، آزاد از بیداری دل

اس کے بعد علامہؒ نے ہمالہ اور گنگا کا مکالمہ بیان فرمایا ہے۔ ایک من گنگا نے ہمالیہ سے کہا کہ بے شک تو بہت بلند ہے، اس قدر کہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے لیکن جب تیرے اندر طاقت رفتار نہیں تو یہ رفعت اور تمکین کس کام کی؟ جب ہمالیہ نے یہ طعنہ سنا، تو کہا۔

ایں خرام نازسانانِ فناست ہر کہ از خود رفت شایانِ فناست
از مقامِ خود نداری آگهی بد زیانِ خویش نازی، ابھی
ان شعروں میں ایک منطقی قضیہ بیان کیا گیا ہے۔

صغریٰ:-

بھو! اپنی خودی کو مضبوط اور مستحکم نہ کر سکے وہ شایانِ فنا ہے
کبڑی:-

و اے گنگا، تو بوجہ خرام ناز اپنی خودی کی حفاظت سے قاصر ہے۔

نتیجہ:- پس تو صفت بقا سے محروم ہے افسوس تو اپنے مقام

سے آگاہ نہیں رہے اور اسی لئے اپنے نقصان پر نازاں ہے۔

کبرئی میں جو دعویٰ ہے اس پر دلیل ملاحظہ ہو۔

ہستی خودِ نذیرِ لازمِ ساختی پیش رہنِ نقدِ جہاں انداختی
 تو دنگا، اپنی ہستی (خودی) سمندر (خلجِ بنگالہ) کی نذرِ گردِستی ہے اور اس
 کے معنی یہ ہیں کہ تیری، اپنی ہستی کچھ نہیں، تیرا اپنا مستقل وجود کچھ نہیں، تو اس رہرو کی
 طرح ہے جسے راستہ میں کوئی رہنِ ٹوٹا لے۔

اس کے بعد ہالہ اُسے زندگی کا مفہوم سمجھاتا ہے۔

زندگی برجائے خودِ بالیدن است اندھیا باقیِ خودی گُلِ چیدن است

مبحث دوم

مسلمان کا مقصد حیاتِ اعلیٰ کلمۃ اللہ ہے اور اگر
جہاد سے غرض و غائت تسخیر ممالک ہو تو وہ اسلام میں حرام ہے

یہ بحث بہت اہم ہے اور تقاضائے عصر حاضر کے عین مطابق ہے۔ کاش
بندہ میسلمان ان دونوں سے آشنا ہو سکے۔

خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے

کہ تیرے بھر کی موجوں میں اضطراب نہیں

سوال یہ ہے کہ حبیب انسان کی خودی مضبوط ہو گئی تو اب وہ کیا کرے؟

اس بحث میں اسی کا جواب دیا گیا ہے۔

مسلمان کو لازم ہے کہ اپنے قلب پر خدائی کا رنگ چڑھائے اور حبیبِ خدا

ہو جائے، اور یہی ضروری چیز ہے تو پھر مسلمان عشق کی دنیا میں نام پیدا کر سکتا ہے۔

خرو نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟
دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

اور دل کا مسلمان ہو جانا، اس کا زندہ ہو جانا ہے۔

دل بیدار فاروقی دل بیدار کراری میں آدم کے حق میں کہیہا ہے دل کی بیداری
طبیع مسلم از محبت قہر است مسلم از عاشق نباشد کافر است
کفر اور اسلام میں ماہر الامتیاز کیا ہے؟
عشق!

کافر اور مسلم میں ذریعہ امتیاز کیا ہے؟
عشق!

مسلم کون ہے؟
جو عاشق ہو!
کس کا؟

محمد مصطفیٰ کا!

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
آنحضرت سے عشق کیونکر کیا جلتے؟

قرآن مجید کی اتباع سے!

قرآن مجید کا پیغام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ!

اس کا مطلب کیا ہے ؟ سنئے۔

ما سوا اللہ را مسلمان بندہ نیست پیش فرمے نے سرش اٹکندہ نیست
یعنی قرآن کا خلاصہ دو لفظوں میں اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے۔
۱) اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور چونکہ حقیقت یہ ہے اس لئے مسلمان
کسی کا غلام نہیں ہو سکتا۔
پھر پڑھئے اس شعر کو۔

طبع مسلم از محبت قاہراست مسلم از عاشق نباشد کافراست
یعنی مسلمان محبت کی مدد سے، دوسروں پر غالب آتا ہے اس کے غلبہ
میں ظلم و ستم کا عنصر نہیں ہوتا۔ وہ سہرا یا محبت ہوتا ہے یعنی غالب آنا تو مسلمان
کا خاصہ ہے، قہاری (حکومت اور سروری) تو اجزائے ترکیبی ہیں داخل ہے لیکن
وہ جبر و تعدی سے نہیں بلکہ عشق و محبت سے غلبہ حاصل کرتا ہے اور جو مسلمان، ظلم
عاشق نہیں وہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے۔

تابع حق دیدنش ناویدنش خوروش نوشینش نواویدنش
مسلمان وہ ہے جس کی زندگی خدا تعالیٰ کے زیر فرمان ہو، نہ کہ نفس آوارہ کے
اور اس کا دیکھنا یا نہ دیکھنا، کھانا پینا، سونا اور چلنا پھرنا سب اللہ تعالیٰ کی مرضی
کے مطابق ہو۔ اس شعر میں علامہؒ نے قرآن مجید کی اس آیت کو نظم کر دیا۔

✓ قُلْ إِنْ الصَّلَاةَیْ وَنَسِیْکَی وَخِیَاکَی وَمَمَآئِیْ لِلَّهِ سَرِیْبٌ

الْعَلَّيَيْنِ -

اے رسول انسانوں کو مطلع فرمادیجئے کہ، میری نماز اور میری قربانی، میرا
مرزا اور جینا سب اس اللہ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔
درِ رضائش مرضی مہتی گم نشود۔ ایں سخن کے باوہ مردم نشود
جو شخص اپنی زندگی کو تابع، فرمان الہی بنا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اُسے ایسا
بندہ تمام عطا فرمادیتا ہے جس کی بلندی کا اندازہ بھی عام لوگ نہیں کر سکتے۔ یعنی
اس کی مرضی خدا کی مرضی، ہو جاتی ہے۔

خودی کو کہ بندہ اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے
اس شعر کی شرح میں ایک مستقل کتاب لکھی جاسکتی ہے لیکن بخوفِ طوالت
صرف چند سطور پر اکتفا کرتا ہوں :-
(۱) بندہ مومن کی مرضی (رضا) خدا کی مرضی (مشیت) کس طرح ہو سکتی
ہے؟ بر بنائے اتحاد۔

(۲) اتحاد کیسے ممکن ہے؟ اس طرح کہ بندہ پہلے خدا کے رنگ میں اپنے
دل کو غوطہ دے اور اس پر خدا کا رنگ پڑھائے۔
”وَمِنْ أَحْسَنِ مِمَّنِ اللَّهُ صَبْغَةً“

مس ۳۱، عالم دہلی میں اس کی مثال مل سکتی ہے؟ ہاں جب پارہٴ فلولاد اپنی

خودی کو، آتش کلغن کے تابع، بنادیتا ہے یعنی اپنے قلب پر آگ کا رنگ پڑھا دیتا ہے تو، اس کے اندر آگ ہی کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں اس کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے اور وہ بھی وہی کام کرتا ہے جو آگ کرتی ہے یعنی جلانا۔
 ”وَمَا سَمِيتُ إِذْ سَمِيتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَمَّى“

(۴) کیا اتحاد کے معنی یہ ہیں کہ عابد اور معبود (عاشق اور معشوق) دونوں ایک ہو جائیں یاں معنی کہ دوئی یا مغائرت مٹ جائے؟ نہیں۔ میں نے اس جگہ اتحاد کو انجذاب یا حلول یا غیبت کے معنی میں استعمال نہیں کیا بلکہ بایں معنی استعمال کیا ہے کہ دونوں کی انفرادیت علیٰ حالہ قائم رہتی ہے ٹھیک اسی طرح، فولاد کا ٹکڑا آگ ہو جانے پر بھی فولاد ہی رہتا ہے مگر ہوتا ہے کہ یہ انگارہ نہیں ہے بلکہ فولاد ہے۔ علامہؒ باتحاج قرآن کسی غیر عقیدہ کے قائل نہیں ہو سکتے۔ جمل و اتحاد، اصطلاحی معنی میں، قرآنی نصوص کے خلاف ہے۔ عبادۂ عابد ہو کہ بھی عبادہ ہی رہتا ہے، معبود نہیں ہو سکتا۔ اور جنہوں نے جاوید نامہ پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ عباد اور عبادہ میں کیا فرق ہے۔

عبد دیگر عبادہ چیز سے دوگر
 ماسراپا انظار او منتظر

علامہؒ کی تعلیم قرآن مجید کے عین مطابق ہے۔

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا

يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا -

یعنی جسے اپنے رب سے ملاقات کی آرزو ہو، اُسے لازم ہے کہ وہ نیک عمل کرے اور اس کی صورت یہ ہے کہ شرک سے مجتنب رہے کیونکہ شرک کا عمل عمل صالح نہیں بن سکتا ہے جس طرح، اگر کسی برتن میں گائے یا بکری کے پیشاب کی چند بوندیں پڑی ہوں۔ اور اس میں اسی کے دودھ کی کھیر پانی چائے تو کوئی متقی اور پاکیزہ طبع انسان اُسے کھانا پسند نہ کرے گا۔

اب دیکھ لیجئے اس آیت میں، مسلمان کا نصب العین لقاءِ سب کو قرار دیا گیا ہے اور ملاقات کے لئے معاشرت لازمی ہے کیونکہ ملاقات دو یا زیادہ افراد کے مابین ہوتی ہے۔

✓ خیمہ در میدانِ الا اللہ دوست در جہاں شاہد علی الناس آمدست

مسلمان وہ ہے جو خیمہ توحید میں رہتا ہو اور انسانوں پر شاہد ہو۔

شاہدِ حالش نبیِ انس و جان شاہدِ سہ صاوقِ تربینِ مشاہدِاں

اور نبی کریم صلعم اس کے حال پر شاہد ہوں اور آنحضرت سے بڑھ کر دُنیا

میں کون شاہد ہو سکتا ہے؟

اب یہاں سے رنگِ کلام بدلتا ہے مومن کی تعریف بیان کرنے کے بعد

اب سلمان سے خطاب فرماتے ہیں۔

قال را بگزارد و بابِ حال زن نور حق بر ظلمتِ اعمال زن

اے مسلمان! زبانی جمع خرچ سے باز آ کر عمل کا سلسلہ شروع کر اور اپنے اعمال کی ظلمت کو اللہ کے نور کی مدد سے دور کر۔

قرب حق از ہر عمل مقصود وار نماز تو گرو جلاش آشکار
اور اپنے اعمال کا مقصود قرب حق کو قرار دے۔ یعنی تقرب الہی کو اپنے اعمال کی کسوٹی بنا جو فعل یا عمل تجھے خدا سے قریب کرے وہ اچھا ہے اور فعل یا عمل تجھے خدا سے دور کرے وہ بُرا ہے خواہ دوستو، مارکس، اینٹن اور تھر چارل کے چاروں اسے اچھا کیوں نہ کہیں۔

صلح اشر گرد و چ مقصود است غیر اگر خدا باشد غرض جنگ است غیر
اگر صلح میں تیری ذاتی غرض پوشیدہ ہو تو وہ صلح بھی شر ہے اور اگر ذاتی غرض پیش نظر نہیں بلکہ احلائے کلمۃ اللہ کا جہن ہے تو جنگ و جدل سرا یا خیر و برکت ہے بلکہ موجب فلاح و اربین ہے۔

گم نہ گرد و حق ز تیغ ما بلند جنگ باشد قوم را نا ارجمند
اگر ہماری تلوار حق کی حمایت میں بلند نہ ہو بلکہ جوع اکا رض کے لئے ہو تو ایسی جنگ قوم کے لئے موجب محضرت ہے۔

علامہ نے ان دو شعروں میں، اسلامی جہاد کا پورا فلسفہ بیان کر دیا ہے۔
وہ مزبے خودی میں فراتے ہیں۔

تیغ بہر عزت دین است و بس مقصود او اخفیۃ آئین است و بس

یعنی مسلمان صرف ایک صورت میں تلوار اٹھا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حقیقت
 مذہب یعنی حفاظتِ آئین اسلام کیوں؟ اس لئے کہ مسلمان کا مقصدِ حیات یہ
 ہے کہ حکومتِ الدینہ دُنیا میں قائم ہو، اور اس حکومت کا آئین یا دستورِ العمل نہ دوسرا
 ہے نہ کوٹونپولین نہ تورہ چنگیزی نہ آئینِ اکبری نہ سولس کوٹو بلکہ قرآن حکیم ہے۔

اُس کتابِ زندہ قرآنِ حکیم حکمتِ اولیٰ ازل است و قدیم
 بنی۔ مطلب چونکہ دین میں جبر نہیں ہے لہذا ”کَلَّا لَآکَرَّ اَکَا فِی الدِّیْنِ“ اس لئے کوئی
 مسلمان کسی غیر مسلم کو تلوار کے زور سے مسلمان نہیں بنا سکتا۔ وہ صرف قرآن اور
 خدائے قرآن اور حاملِ قرآن کی حمایت میں تلوار بلند کر سکتا ہے اسی کو جہاد فی سبیل
 اللہ کہتے ہیں۔ جو راع الارض، اور دوسروں کو غلام بنانا، یا دوسروں کو ستانا یہ تینوں
 باتیں اسلامی تعلیمات کی روح کے خلاف ہیں۔

اس کے بعد علامہ نے حضرت میانمیر کی تعلیم سے اپنے مضمون کو واضح فرمایا
 حضرت شیخ میانمیر ولی ہر خفی از نور جان او جلی
 بر طریقی مصطفیٰ محکم پئے نفہ عشق و محبت رائے
 تربتش ایسان خاکشیر ما مشعل نور ہدایت ہرما
 بر ویر او جبہ فرسا آسمان از مریدانش شہر ہندوستان

شہر ہندوستان سے مراد شاہ جہاں ہے، جو مثل دیگر افغان اور ترک شاہان

ہندوستان کے ہاستثناء معدودے چند ایک دنیا دار ٹائپ کا مسلمان بادشاہ
تھا۔

شاہ تھم جیس در و دل کاشتہ قصہ تسخیر ممالک داشتہ
چنانچہ ایک دن، اس فانی دنیا کی طلب میں حضرت میاں میر کی خدمت میں
حاضر ہوا اور حرف مطلب زبان پر لایا۔ حضرت نے مدعا سن کر توقف فرمایا، کچھ
جواب نہ دیا۔ اسی اثنا میں ایک مرید کچھ چاندی کے سکے لے کر حاضر ہوا اور حضرت
کے قدموں میں رکھ کر کہنے لگا: میں نے کئی روز کی مسلسل محنت مزدوری سے یہ رقم
حاصل کی ہے اور میں اسے آپ کی نذر کرتا ہوں۔ اس کا جو جواب شیخ نے دیا
وہ لائق شنیدہ ہے۔

گفت شیخ، این ز حق سلطان است	آنکہ در پیراہن شاہی گداست
سکرانِ مہروماہ و انجسم است	شاہ و مافلس ترین مردم است
بی گمانویدہ بر خوانِ اجانب وقت است	آتش جو عیش جہانے سوخت است
قطعوں و طاعون تابیع شمشیر او	عالمے ویرانہ از تہمتیہ او
از خیالِ خود فریب و فکر خام	می کند تا راج را تسخیر نام

اسی خیال کو جاوید نامے میں یوں بیان فرمایا ہے۔

جنگِ شاہانِ جہاںِ غارت گری است

جنگِ مومنِ سنت پیغمبری است

یعنی دنیا طلب بادشاہ و راصل، ارض خدا کو تاراج کرتے ہیں لیکن اپنی
 حماقت کی وجہ سے اسے تسخیر سمجھتے ہیں۔
 آتش جان گدا، جوع گداست ^{جوع} جوع سلطان ملک و ملت راقا است
 اگر درویش کو بھوک کا عارضہ ہو جائے اور یہ نہایت مذموم بات ہے کیونکہ
کم خوری، درویشی کی صفت اولیں ہے بسیار کمر کھی عارف نہیں ہو سکتا جیسا کہ
 سعدیؒ نے لکھا ہے۔

اندروں از طعام خالی دار
 تا در آن نور معرفت بسینی

تو صرف ایک فرو کی جان کا نقصان ہے یعنی صرف وہ درویش فنا ہو جائیگا۔
 لیکن سلطان اگر جوع الارض میں مبتلا ہو جائے جس طرح برطانیہ، فرانس، جرمن،
 جاپان اور اٹلی آج کل مبتلا ہیں، تو سارا ملک تباہ ہو جائے گا۔

ہر کہ خنجر بفرغید اللہ کشید
 تیغ اور در سینہ او آرمید

محبت یاز دہم الوقتُ سیف

یعنی بحث زمان و مکان

علامہ اقبالؒ نے اس عنوان کے ذیل میں زمان و مکان کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں اس ضمن میں اس بحث کو بھی لکھ دوں جو علامہؒ نے اپنے خطبات مدراس میں پیش کی ہے اور پروفیسر الیگزینڈر برگسٹان اور دیگر مغربی فلاسفہ کے افکار کی طرف بھی اشارہ کر دوں لیکن غور کرنے سے یہ معلوم ہوا کہ اگر اس اسلوب کو اختیار کیا تو بحث بہت طویل اور بہت دقیق ہو جائے گی۔ اس لئے میں ہر دست صرف مثنوی کے اشعار کی تشریح پر اکتفا کرتا ہوں۔ زمان و مکان کی مفصل بحث اگر کوئی صاحب دیکھنا چاہیں تو جناب پروفیسر رضی الدین صاحب صدیقی ایم، اے، پی، ایچ، ڈی کی کتاب اقبال کا تصور زمان و مکان

ملاحظہ فرمائیں۔ پروفیسر رضی الدین صاحب صدیقی جامعہ عثمانیہ حیدر آباد دکن کے ریاضی کے استاد الاساتذہ ہیں اور دو سال ہوئے آپ نے ریاضی میں ایک لاکھ روپے کا نوبل پرائز حاصل کیا تھا۔ آپ ریاضی میں بین الاقوامی شہرت کے مالک ہیں اور اسلام کے مایہ ناز فرزند سنی یہ ہے کہ اس بحث پر گفتگو کرنا آپ ہی کا حق تھا۔

سبز بادِ اخاک پاکِ شافعیؒ حلے سرخوش ز تاکِ شافعیؒ
فکر او کو کب ز گردِ دل چیدہ است سیفِ بَراں وقت را نامید است نام رکھا
یعنی خدا تعالیٰ امام شافعیؒ کو مراتبِ عالیہ نصیب کرے۔ انہوں نے کسی عمدہ بات کسی ہے کہ ”اَلْوَقْتُ سَيْفٌ“ یعنی وقت تلوار ہے۔

حضرت امام شافعیؒ فقہ اسلامی کے چار اماموں میں سے ایک امام ہیں انہوں نے یہ مقولہ کہ ”وقت تلوار ہے“ غالباً اس حقیقت کے اظہار کے لئے استعمال کیا تھا کہ وقت حوادثِ روزگار کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ علامہؒ نے جو معافی اُن کے مقولہ کو پہنائے ہیں وہ ان کے نہ انجمنِ دماغ میں بھی موجود ہوں خواہ کچھ ہی ہوا علامہؒ کو اُن کا یہ مقولہ بہت پسند آیا اسی لئے انہوں نے اسے موضوعِ بحث بنایا۔

من چہ گویم سراسر ایں شمشیرِ حیات آپ او سرایہ دایرِ زندگیت

علامہؒ فرماتے ہیں کہ وقت کی حقیقت لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس تلوار کی دھار حیات پر منحصر ہے یعنی اگر حیات نہ ہو تو وقت کا وجود بھی نہ ہو۔

اب علامہؒ یہ بیان فرماتے ہیں کہ صاحب وقت کی صفات کیا ہوتی ہیں:-
صاحبش بالاتر از امید و بیم دست او بیضا تر از دست کلیم
جو شخص زمان پر حکمران ہو وہ امید و بیم سے بالاتر ہوتا ہے، اور اسے غیر معمولی بلکہ فوق البشر قوتیں حاصل ہوتی ہیں۔

در کعب مولیٰ ہمیں شمشیر بود کار او بالاتر از تدبیر بود
سینہ دریائے احرار چاک کرو قلزم را خشک مثل خاک کرو
پنچر حیدر کہ خمیر گیر بود قوت او از ہمیں شمشیر بود
حضرت مولیٰ نے جو بحر قلزم کو خشک کرو یا اور حضرت علیؑ نے جو خمیر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھیر پھینکا تو یہ شخص اس لئے تھا کہ یہ دونوں حضرات زمان پر حکمران تھے۔

علامہ اقبالؒ نے علم کلام میں کیا خدمت انجام دی، اور تنکابین کے زمرہ میں ان کا پایہ کیا ہے، یا یہ بحث میرے موضوع سے خارج ہے مگر اس قدر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس قدر ادایت میں حجرات کا عقلی امکان ثابت کر کے، علامہؒ نے مذہب کی بہت بڑی خدمت انجام دی ہے۔ اگر مہر سید مہر موم کی تہذیب اس طرف مبذول ہو جاتی تو انہیں حجرات انبیاءؑ کی تاویلات رکھیکہ کی ضرورت پیش نہ آتی بلکہ وہ یہ کہہ کہ ان کا ثبوت دے سکتے تھے کہ جو شخص زمان پر حکمران ہو جاتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ:-
پنچر او پنچر حق می شود ماہ از انگشت او شمع می شود (اقبالؒ)

گرویش گردون گردان دیدنی است انقلاب روز و شب نمیدانی است
قرآن مجید نے انقلاب روز و شب کو اللہ کی سب سے بڑی نشانیوں میں
قرار دیا ہے۔

اس لئے علامہ فرماتے ہیں کہ گرویش اخلاک اور انقلاب روز و شب پر غور
کرو لیکن انسان بعض وجوہ کی بنا پر اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ زمانہ بھی کوئی خارجی
وجود رکھتا ہے۔ چنانچہ علامہ اس غلط خیال کی تردید فرماتے ہیں۔

اے اسیر دوش و فردا درنگ در دل خود عاکم دیگر نگر
در گل خود نظم ظلمت کاشتی وقت را مثل خطے پسنداشتی
یعنی اے اسیر دوش و فردا! اے وہ شخص جو اپنے آپ کو زمانہ کا محکوم سمجھتا
ہے، اگر تو اپنے ضمیر میں غوطہ زن ہو تو تجھے اور یہی عالم نظر آئے گا یعنی تجھے معلوم ہوگا
کہ زمانہ کا کوئی خارجی وجود نہیں ہے، بلکہ اس کا وجود، تیری زندگی کے کارناموں
کے اظہار پر منحصر ہے۔

تو نے اپنی گل یعنی اپنے دماغ میں یہ غلط خیال قائم کر لیا کہ وقت یا زمانہ
(TIME) ایک خط (LINE) کی طرح کوئی مستند وجود رکھتا ہے۔ یعنی تو نے
نماجم کو خط یا لکیر تصور کر لیا۔ اور چونکہ خط کو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اس لئے یہاں
لہ ہندی یونانی اور نیوٹنی (NEWTONIAN) فلسفہ میں زمانہ کا خارجی وجود تسلیم کیا گیا ہے اور
ان حکماء نے زمانہ کو خط کی طرح تصور کیا ہے۔

کو اس کی پیمائش کا آلہ بنا کر اس کو ماضی حال اور مستقبل میں تقسیم کر لیا ہے۔ اور چونکہ تم کو اپنے آپ کو دن اور رات میں محدود اور محصور سمجھتا ہے، اس لئے تم نے اپنے آپ کو گردشِ روزگار کا قیدی تصور کر لیا، اور اس تخیل کا نتیجہ یہ نکلا کہ تم نے زمانہ (TIME) کو اپنے اوپر حکمران قرار دے دیا۔

ہندی اور یونانی حکماء نے اس طرح استدلال کیا ہے۔

”زمانہ باعثِ تکوینِ حوادث ہے یعنی واقعات، زمانہ کی بدولت رونما ہوتے ہیں اور زمانہ انسانی دسترس سے بالاتر ہے اس لئے حوادثِ روزگار انسانی دسترس سے بالاتر ہیں پھر چونکہ انسان زمانہ کا اسیر ہے یعنی ^{زمانہ} time کا اس پرست ہے اس لئے انسان اپنی زندگی میں مجبور ہے یہی وجہ ہے کہ ہندی اور یونانی فلسفہ کے زیرِ اثر اگر، ایرانی شعراء نے گردشِ افلاک کو انسانی زندگی پر اثر نہیں بلکہ حکمران، بیان کیا اور رفتہ رفتہ غیر اسلامی تخیلِ مسلمانوں کے دل و دماغ میں ایسا راسخ ہو گیا کہ اس نے ان کو زمانیِ زمان بنا دیا۔ چنانچہ آج بھی ہم آپس میں اس طرح اظہارِ فکر کرتے ہیں دیکھئے گردشِ افلاک کہا رنگ دکھاتی ہے، دیکھئے زمانہ کو ان سی اکوٹ بدلتا ہے، وغیرہ وغیرہ

رات دن گردش میں ہیں سات آسمان

ہو رہے گا کچھ نہ کچھ اگھڑائیں کیا ! (غالب)

مطلب ان سب کا ایک ہی ہے کہ انسان مجبور ہے اور زمانہ ان پر تسلط ہے

اس غلط فہمی کا مبنیٰ یہ ہے کہ ہندی اور یونانی حکماء نے زمانہ کو مکان (SPACE) کی طرح ایک خطِ مستقیم (EXTENDED LINE) قرار دیا، اور یہ سمجھا کہ یہ ایک دائرہ (چکر) ہے جس کے گرد ہم گردش کر رہے ہیں۔ چنانچہ روزمرہ گفتگو میں ہم زمانہ کے چکر کی ترکیب عموماً استعمال کرتے ہیں اور مطلب زمانہ کی فعالیت (ACTIVITY) ہوتا ہے۔

اب آئندہ اشعار کا مطلب آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔
 در گل خود، تخیلِ ظلمت کا شتی وقتِ راشیِ خطِ پسنداشتی
 باز با پیما نہ ریل و نہار فسکہ تو پیوہ طولِ روزگار
 یعنی پہلی اور بنیادی غلطی انسان سے یہ ہوتی کہ اُس نے وقت کو لائن تصور کیا، اور پھر اس کے طول کو ریل و نہار کے پیمانہ سے ناپا۔

ساختی ایں رشتہ را ز تار و دوش گشتہ مثلِ تباہِ باطلِ فردِ شش
 اے مسلمان! اے وہ انسان جس کو خدا نے زمانہ پر حکمران بنایا تھا، تو نے اس تخیل کو گویا رشتہ و تار بنا لیا اور غلط خیالات کا شکار ہو گیا۔ حُر کی جج
 ”مسلمی؟ آزاد! ایں ز تار با شش“ شمعِ بزمِ ملتِ استعمارِ با شش

لہٰذا ممکن ہے ہندو فلسفہ نے حیاتِ انسانی کے چکر سے زمانہ کے چکر کا تصور مستعار لیا ہو۔ پوروسودھرم کا چکر تو دنیا میں مشہور ہے۔ زندگی سے خواہش، خواہش سے عمل، عمل سے جزا و سزا اور جزاء و سزا سے زندگی اسی لئے گونم نے اس چکر سے نکلنے کی ترکیب یہ نکالی کہ زندگی ہی کو ختم کر دے ۱۳۱

آخر علامہؒ نے واضح طور پر لفظ مسلمان استعمال کر ہی لیا۔ فرماتے ہیں۔
اے مخاطب کیا تو مسلمان ہے؟ اگر ایسا ہے تو تیرا پہلا فرض یہ ہے کہ اس
زمانہ کو گردن سے اتار ڈال یعنی زمانہ کے اس تخیل کو دماغ سے نکال دے۔

زمان (TIME یا ~~تیم~~) کا خارج میں کہیں وجود نہیں یہ تو ہمارے
ذہن کی پیداوار ہے یعنی زمانہ کا وجود خارجہ نہیں ہے بلکہ ذہنی ہے (TIME
IS SOME THING SUBJECTIVE) اور اس کی بدولت
ہم حیات کا تصور کرتے ہیں اگر ہمارے ذہن میں زمانہ کا تصور نہ ہو تو حیات
کا تصور نہیں ہو سکتا (WITHOUT TIME LIFE IS

-(UNTHINKABLE)

تو کہ از اصل زماں آگاہ نہ از حیات جاوداں آگاہ نہ؟
تو چونکہ زمانہ کی مابیت سے آگاہ نہیں ہے اس لئے حیات جاوداں
(ETERNAL LIFE) کے مسموم سے بھی آگاہ نہیں ہو سکتا۔

اب آپ زمان کی تفہیم و تفہیم کے لئے دوسرا پہلو اختیار کرتے ہیں اور حدیث
مشہور لِي مَعَ اللَّهِ وَقْتُ سے استفادہ کرتے ہیں۔

تاکجا در روز و شب باش اسیر ریز وقت از لی مَعَ اللَّهِ یاد گیر
یعنی تو کب تک یہ سمجھتا رہے گا کہ زمانہ تجھ پر حکمران ہے؟ تو کب تک اس
غلط فہمی میں مبتلا رہے گا کہ زندگی میل و نہار ہے؟ اگر تو جو یاٹے حقیقت وقت

ہے تو انہیں تجھے ایک طریقہ بتاؤں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کر۔

لِيُصِغَ لِي فِيهِ نَبِيٌّ مِّنْ سُلَّةٍ
وَلَا مَلَكَ مَقْتَبٍ

یعنی بعض اوقات مجھے خدا کے ساتھ وہ روز
دنیا کا موقع حاصل ہوتا ہے کہ اس تخلیق کی محفل
میں نہ نبی مرسلا پا سکتا ہے نہ ملک مقتب۔

مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات مجھ پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ اس
کائنات میں مجھے اپنے اور خدا کے علاوہ کسی تیسری چیز کا احساس نہیں ہوتا یعنی
وقت، روز و شب یا ماہ و سال کا نام نہیں بلکہ وہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے جس
کا نارنج میں وجود نہیں ہے صرف ذہن انسانی اس کا ادراک کرتا ہے کیونکہ وہ
اُسی کی پیداوار ہے۔

این واک پیدا است از رفتارِ وقت زندگی سرایت از اسرارِ وقت
کائنات میں جو حوادث رونما ہوتے ہیں یہ سب وقت کی رفتار کی بدولت
ظہور میں آتے ہیں۔ واضح ہو کہ وقت این واک یعنی حوادثِ منظاہر اور واقعات
(EVENTS) سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ این واک وقت سے پیدا ہوتے ہیں۔
اور ٹائم لمحات (سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ) کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ ایک واحد لمحہ ہے۔ یہ جو آپ
کے دماغ میں دوش، امروز اور فردا کا تصور پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ
آپ نے اپنی سہولت کے لئے وقت کی وحدت کو حسب منشاء جسمانی میں منقسم کر

ویدا۔ وراصل زمانہ کوئی مادی شے نہیں بلکہ ایک ذہنی تصور (LOGICAL CONCEPT) ہے۔

ہماری زندگی زمانہ کے اسرار میں سے ایک ستر ہے اور زندگی سے مراد فعالیت (ACTIVITY) ہے۔

حقیقت تو یہ ہے کہ وقت اور زندگی دونوں ہی راز ہیں۔ وقت کا تصور زندگی یعنی حوادث و واقعات کے بغیر نہیں ہو سکتا اور زندگی کا تصور وقت کے بغیر ممکن نہیں۔
چنانچہ اس شعر کی شرح میں علامہؒ نے فرمایا۔

"TIME IS LIFE AND YOU CAN NOT UNDERSTAND LIFE WITHOUT TIME"

اصل وقت از گردش خورشید نیست وقت جاوید است و خورشید جاوید نیست
یعنی زمان کی اصلیت، اختلاف بلیل و نہار پر مبنی نہیں ہے مثلاً یوں سمجھئے
کہ آپ نے رات کو پیمانہ فرض کیا اور تیس دن کا ایک ماہ اور بارہ ماہ کا ایک سال
بنایا اور آپ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰؑ کی وفات کو چار ہزار سال ہوئے تو یہ جو
بات آپ نے کہی اعتباری ہے کیونکہ اگر ماہ و سال کا پیمانہ زمین کی گردش دوری طوقی
کے بجائے کچھ اور ہوتا، تو آپ کبھی چار ہزار سال نہ کہتے۔

وقت بذاتہ اُنی فانی یا عارضی چیز نہیں بلکہ وہ ایک حقیقت ابدی ہے۔ ۱۰

(TIME IS ETERNAL) اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ تخلیقی حرکت کا

نام ہے اور خدا ہر وقت تخلیق میں مصروف ہے اس لئے زمانہ اخلاقی زندگی

(DIVINE LIFE) کا ایک جزو ہے یا اگر یہ لفظ مغالطہ آمیز نظر آئے

تو یوں کہہ لیجئے کہ زمانہ حیات ایزوی کی ایک شان (ASPECT) ہے۔

کوئی انسان خدا کے متعلق زمانہ کی قید سے آزاد ہو کر تصور نہیں کر سکتا بلکہ

خود خدا کے تصور کے ساتھ زمانہ کا تصور لازمی ہے مثلاً جب آپ کہتے ہیں کہ خدا

ہے تو ہمیشہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ازل سے ہے اور وہ ابد تک رہے گا۔ یعنی خدا

تعالیٰ ایسی ہے یعنی زندگی اس کی صفت ہے لیکن آپ اس کی زندگی کا تصور

بھی وقت کے تصور سے منزہ ہو کر نہیں کر سکتے میرا یہ مطلب نہیں کہ خدا زمانہ و

ماہ علامت کے فرمایا کہ وقت زندگی ہے اس پر اس اعتبار سے بھی غور کیجئے کہ فرض کیجئے کہ آپ سکتے

کے مرض میں مبتلا ہو گئے اور چھ ماہ تک بے ہوش رہتے اب سوال یہ ہے کہ

۱۱ کیا اس عرصہ میں آپ وقت کا تصور کر سکتے؟

اور ۲ جب آپ کو ہوش آیا تو کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنی دیر تک یا کتنے دنوں تک

آپ غافل رہے؟ آپ جب ہوش میں آئیں گے تو آپ کو یہی محسوس ہوگا کہ قحطری دیر گزری

ہے حالانکہ ایک نہ وہ پورے ۱۸۲ دن کے بعد آنکھ کھلی! تو معلوم ہوا کہ ۱۸۲ دن ایک لمحہ کے

برابر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر ماہرین علم الارض کے چھ ماہ سال، خدا کے چھ دن کے برابر ہوں تو اس

میں کون سی عقلی قیاسیت ہے؟

مکان کی قید میں ہے بلکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنی مہیئت، دماغی اور ترکیب ذہنی کی بنا پر مجبور ہیں کہ جب خدا کی زندگی کا تصور کریں تو اس کو زمانہ کے تصور سے جدا نہیں کر سکتے۔

قصہ مختصر وقت ازلی ہے حالانکہ آفتاب ازلی نہیں ہے وہ تو ایک مادی چیز ہے اور ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ فنا ہو جائے گا۔

عیش و غم، عاشور و عید، ست وقت برابر آپ مادہ و خورد شیداست وقت زمانہ کیا ہے؟ عیش بھی ہے غم بھی ہے یعنی تملک حوادث روزگار جو بظاہر ایک دوسرے کی ضد ہیں، اب وقت ہی کی بدولت رونما ہوتے ہیں۔ انسان وقت کے تصور سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا۔ عیش اور غم رنج اور راحت، عاشور اور عید غریبیکہ ہر حادثہ کا تصور، بقید زمان ہی کر سکتا ہے۔ بلکہ چاند اور سورج کی روشنی کا بھی تصور نہ ہو سکے اگر وقت کا تصور نہ ہو۔

وقت رامنش مکان گسترده؟ امتیاز دوش و فساد اکروہ؟

تجو سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ تو نے زمان کو بھی مکان کی طرح ممتد (EXTENDED) سمجھ لیا اور اس طرح دوش و فرد اکا امتیاز پیدا کر لیا۔ یہ غلطی اس لئے ہوئی کہ تو نے وقت کو مادی چیز سمجھا حالانکہ وقت، مادی شے نہیں ہے۔

ماضی ہو کہ انشائن (EINSTEIN) اور اقبال کے خیالات میں

فرق یہ ہے کہ اول الذکر زمان کو بُعْدِ رَابِع (FOURTH DIAMENSION) قرار دیتا ہے یعنی اس کو مادی شے تصور کرتا ہے۔ لیکن اقبالؒ کا خیال یہ ہے کہ یہ تو ممکن ہے کہ (SERIAL TIME) مادی ہو لیکن اوقات کا جو ذہنی احساس ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ مادی نہیں ہے بلکہ ذہن ہی کی پیداوار ہے اور اسی کا جزو لا ینفک ہے۔ برگسٹن کا یہی خیال ہے

الغرض اقبالؒ کے نزدیک، وقت یا زمانہ خط (LINE) کی طرح نہیں ہے کہ آپ اس کے حصے کر سکیں مثلاً فلاں حصہ دوش ہے اور فلاں فردا۔
 اے جو پورام کردہ از بستان خویش ساختی از دست خود زندان خویش
 اے شخص تو اپنی خودی یا اپنی حقیقت سے اس طرح دور ہو گیا جس طرح
 خوشبو غنچہ سے نکل جاتی ہے۔ اور زمان (وقت) کو مادی اور خارجی شے قرار دے کر
 کہ مقید بالزمان ہو گیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تو اسیر دوش و فردا نہیں ہے بلکہ
 دوش و فردا تیرا اسیر ہے۔ زمان کچھ نہیں کرتا، کیونکہ کہ نہیں سکتا۔ جو کچھ کرتا ہے تو
 کرتا ہے اور جو کچھ ہوتا ہے تجھ سے ہوتا ہے۔

وقت ماکو اول و آخر ندید از نیابان ضمیر ما دیمید
 وہ زمانہ جس کا نہ ازل ہے نہ آخر یعنی زمان مطلق، وہ تو ہمارے ہی ذہن
 (MIND) کی پیداوار ہے یعنی زمانہ کا وجود ذہنی ہے خداجی نہیں۔
 (انس) زندہ از عرفان اصلش زندہ تر ہستی او از سحر تابندہ تر

زندہ یعنی انسان، وقت کی اصلیت کے عرفان کی بدولت حقیقی زندگی کا مالک بن سکتا ہے۔ یعنی انسان زندہ ہی اُس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ زمان (TIME) کا صحیح عرفان (KNOWLEDGE) حاصل کرے۔

زندگی از وہ سرو دہرا از زندگی است

لا تسبیحی اللہ فی ما بنی است

حصول عرفان کی صورت یہ ہے کہ اس حقیقت سے واقف ہو جاؤ کہ دہر یعنی زمانہ یا وقت زندگی ہے اور زندگی، زمان ہے۔ اسی لئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمانے کو بُرا بھلا مت کہو کیوں؟ اس لئے کہ زمانہ تم سے جدا کوئی شے نہیں، تم خود زمان ہو۔

فان اللہ هو الدہر

اب اس کے عرفان کی صورت یہ ہے کہ

(A) زمانہ زندگی ہے۔

(B) اور زندگی کا عرفان، تنمیرِ خودی، میں غوطہ زن ہونے پر منحصر ہے۔

(C) لہذا زمانہ کا عرفان اگر حاصل کرنا مقصود ہے تو اپنی خودی کا عرفان

حاصل کرنا۔

جو شخص اپنے آپ سے واقف نہیں وہ زمانہ کی حقیقت سے بھی واقف نہیں ہو سکتا۔ جب تم اپنے من میں ڈوب کر وقت کی حقیقت سے آگاہ ہو جاؤ گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ قابلِ پیمائش (MEASUREABLE) نہیں، اور نہ

اس کا اول ہے نہ انوکھوں؟ اس لئے کہ وہ تو ایک ذہنی کیفیت (MENTAL

(PHENOMENA) ہے۔

جب انسان، زندانِ وقت سے نکل جاسے گا، تو وہ زندہ تر ہو جائے گا۔
کس طرح؟ اس طرح کہ پھر وہ اپنے فائدہ کے لئے استعمال کر سکے گا اور اس
کی ذات سے خوارقِ عادت سرزد ہو سکیں گے۔

زندگی کی حقیقت، زمانہ کے بغیر سمجھیں نہیں آ سکتی کیوں؟ اس لئے کہ اصل
حیات اور زمان دونوں ایک ہی شے کے دو پہلو (ASPECTS) ہیں۔
جب آپ حیات کا تصور کرتے ہیں تو زمانہ کی قید کے تحت۔ اور جب آپ زمانہ
کا تصور کرتے ہیں تو حیات کے واقعات کے تحت۔ غور سے دیکھئے تو حیاتِ فزنیہ
اور زمانہ تینوں ایک ہی ہیں۔ اسی لئے علامہ نے فرمایا۔

وقت، ناگو اول و آخر ندید از خیابانِ شمسید ^{ذہن} مایید

یہاں ضمیر سے مراد ذہن یا نفسِ باطن ہے۔

ہمارے شعراء نے مسلمانوں کو صدیوں تک یہ خواب اور محجون کھلائی کہ کیا
کے لئے موزوں وقت کے منتظر ہو؟ اقبالؒ نے صدیوں کے اس جمود کو توڑا اور یہ بتایا
کہ جب تک انسان کو شش نہیں کرے گا اس کے لئے موزوں وقت کبھی نہیں
آ سکتا۔

لے LIFE مے MIND مے TIME

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَ حَتَّىٰ يَغَيِّرَ مَا بِأَنْفُسِهِمْ

اور میں سچ کہتا ہوں کہ یہ وہ شاندار ملی خدمت ہے کہ ہندوستان کے غلام

اس کی عظمت اور اہمیت کا صحیح تصور بھی نہیں کر سکتے۔ - *determination*

اگر سلطان محمد فاتح اپنے عزم آہنیں کی بدولت ۱۴۵۳ء میں اپنے جہازوں کو آبنائے خاسفورس کی شاخِ زندیں میں ڈالنے کے لئے، موزوں وقت پیدا نہ کرتا تو وہ وقت آج ترکوں کو نصیب نہ ہوتا۔

اب علامہ ایک نکتہ بیان فرماتے ہیں اور اس بات کے نکتہ ہونے میں کیا شک ہے جسے خود حضرت علامہ نکتہ سے تعبیر کریں۔

نکتہ می گویمت روشن چو در تماشای امتیازِ عبد و نحر

وہ نکتہ کیا ہے؟ غلام اور آزاد میں فسق۔ ملاحظہ فرمائیے۔

عبد گردید یا وہ در بیل و نحر در دل حسرت یا وہ گرد و روزگار

غلام کی شناخت یہ ہے کہ وہ زندانی روز و شب ہوتا ہے، اور بندہ آزاد کی

شان یہ ہوتی ہے کہ روز و شب اس کے پابند احکام ہوتے ہیں یعنی عبد وہ ہے جس پر زمانہ حکمران ہو اور مرد وہ ہے جو زمانہ پر حکمران ہو۔

اسی مضمون کا ایک شعر جاوید نامہ میں بھی درج ہے۔

آنچه در عالم نگیرد آدم است آنچه در آدم نگیرد عالم است

تکفیر نہ = سمانہ

وہ نکتہ کیا ہے؟ غلام اور آزاد میں فسق۔ ملاحظہ فرمائیے۔

اب علامہ دوسری بات اسی سلسلہ میں فرماتے ہیں وہ یہ کہ
 چونکہ بعد یعنی غلام اپنے زمانہ کا پابند اور دایم صبح و شام میں سچو پٹاڑ گزار
 ہوتا ہے اس لئے یکساں طور پر زندگی بسر کرنا، اس کی فطرت بن جاتی ہے۔ اور
 اس کی زندگی میں کوئی ندرت (انوکھا پن، نظر نہیں آتی۔ لیکن مردِ محترم ایکسانیت
 (MONOTONY) کو برداشت نہیں کر سکتا۔

عبدالرحیمیل حاصل فطرت است وارواتِ جان او بے ندرت است
 و مبدع نو افسرینی کا حصر نغمہ پیہم تازہ ریز و تارِ حصر
 یقیناً ناظرین مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ہماری قوم کے اکثر و بیشتر لوگ
 زندگی بالکل تحصیل حاصل ہوتی ہے یعنی موسمِ سر میں۔

(۱) یا ۱۰ بجے سو کر اٹھنا، بغیر منہ دھوئے چاء پینا۔

(۲) اس کے بعد حقہ نوش جان کرنا اور بڑا کمال کیا تو کوئی ناول یا عربی وضع

کا لٹریچر پڑھ لیا۔

(۳) قریب ایک بجے خاصہ تناول فرمانا، اور اس کے بعد قیلولہ یا اگر تفضیل
 اوقات کی صورت ہو گئی تو برج یا گنچھ سے دل زار کو تسکین دینا۔

(۴) شام کو موٹر میں ہوا خوری کے لئے نکل جانا۔

(۵) شب کو بعد طعام، اُس دولت کے بل بوتے پر جو محض اس لئے حاصل
 ہو گئی ہے کہ دو تیند باپ کے گھر پیدا ہو گئے، اُس فعل میں غرق ہو جانا شریعت

اسلامیہ جس کے قریب جانے کی بھی اجازت نہیں دیتی۔

۶۱، دو تین بجے سو جانا اور پھر ۱۰ بجے اٹھ بیٹھنا۔ غرض کہ اسی پتہ میں عمر ختم ہو جاتی ہے (اَلَا مَا شَاءَ اللہ)

اگر ان خیر بنی مقام اور ہماں نالہ ہائے صبح و شام اور ہماں یہ تو دو متمند غلاموں کا حال ہے اب رہے وہ جو متوسط الحال ہیں۔ وہ بھی اپنے دائرہ ہی میں گردش کرتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ وہ جب اپنے گرد پیش کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لئے تقدیر کا رونا رو لیتے ہیں اور اس کے بعد حسب معمول پھر مگر وہی گردش میں مصروف ہو جاتے ہیں۔

عبدالایام زنجیر است و بس بر لب او حرف تقدیر است و بس جو لوگ زنجیری ایام ہیں، کاہلی، تن، آسانی، دھون مہتی، اور رستی ان کی فطرت ثانیہ ہو جاتی ہے، زمانہ جس طرح اُن کو چلاتا ہے اُسی طرح چلتے رہتے ہیں۔ اور اپنی تقدیر کا رونا روتے رہتے ہیں۔

بمبت حشر، باقضا گرد و مشیر حادثات از وسیت او صورت پذیر علامہ فرماتے ہیں کہ جو شخص وقت پر حکمران ہوتا ہے (اور یہ مقام خود شناسی یعنی عرفانِ خودی سے حاصل ہو سکتا ہے) وہ ناسازگار دنیا میں نہیں رہتا بلکہ زندہ ہونے کی وجہ سے اپنی دنیا آپ پیدا کرتا ہے۔

اقبال کا مسلک یہ ہے کہ جو شخص آزاد ہے وہ دوسروں کے جہاں میں رہنا

پسند نہیں کر سکتا۔

بندہ آنادرا آید گراں زسیتن اندر جہان دیگران
اسی لئے وہ فرماتے کہ اے مسلمان!

وہی جہاں ہے ترا، تہں کو تو کرے پیدا
یہ سنگِ دشت نہیں جو تری نگاہ میں ہے

پس ایسا ہیں کفر اور اسلام کا معیار حاصل ہو گیا مسلمان دراصل وہ ہے
جس میں قوتِ تخلیق پائی جائے۔

یہی تو وہ ہے کہ جب اقبالؒ کو عالمِ تصور میں، خدا کی منصوری حاصل ہوئی
تو، خدا نے یہ فرمایا۔

سہر کر اور قوتِ تخلیق نیست نر و ماہ جز کا فروز ندین نیست
اس لئے معلوم ہوا کہ مسلمان وہ ہے جس میں قوتِ تخلیق پائی جائے اسی
لئے اقبالؒ کہتے ہیں۔

اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے
پھر ایک جگہ یوں ناقین فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جو
چونک ڈالے یہ زمین و آسمانِ ستار
اور خاکِ سر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے

اس کی وجہ یہ ہے کہ خود کار کنایا قضا و قدر کا یہ قول ہے۔
 ما گفتند جهان مایا بتومی سازد؟ گفتیم کہ نمی سازد گفتند کہ بید بزمین
 سوال یہ ہے کہ مسلمان میں یہ طاعت کیسے پڑھا ہو؟ اس کا جواب اقبال نے
 یہ دیا ہے کہ قرآن، نیامت انسان کو عطا کر سکتا ہے۔

ما کہنہ گرد و چوں جہاں اندر برش می دہتسراں جہانے دیگرش
 قرآن مجید نئی مونیوں کا ایک زبردست خزانہ ہے، اسی لئے اقبالؒ
 نے اعلیٰ حضرت شاہ افغانستان کو یہ نصیحت فرمائی۔

ما سد جہاں باقیست در قرآن ہنوز اندر آیتش یکے خود را بسوز
 ما بہمت محسّر با قضا گرد و شیر حادثات از دست او صورت پذیر
 لیکن مردِ محرّ با قضا کا مشیر بن جاتا ہے اور اس لئے عالم میں وہ واقعات
 رونما ہوتے ہیں، جو وہ چاہتا ہے۔

ترکی کے دشمنوں نے کہا "ترکی کو ہمارا غلام بن جانا چاہئے" مصطفیٰ کمال
 نے کہا "نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔"

چونکہ مصطفیٰ کمال، اپنی زندگی کے عرفان کی بدولت وقت پر حکمران ہو گیا
 تھا اس لئے زمانہ اس کا فرمان پذیر بن گیا، اور ترکی میں جو حالات رونما ہوئے وہ
 اس کے ہاتھ سے صورت پذیر ہو کر عالم میں رونما ہوتے تھے۔

معبر کہ سقا یہ ہیں یہ مردِ محرّ با وجودیکہ نمونیا اور ذات الجنب جیسے جبالِ معل

امراض کا شکار رہتا۔ سترہ دن اور سترہ رات پیٹ گھوڑے کی پشت پر سوار رہا۔
 واضح ہو کہ آیام کا یہ شمار ہمارا یعنی غلاموں کا ہے۔ بندہ آزاد زمانہ کو روز
 و شب کے پیمانہ سے نہیں ناپتا، اس کی نظر میں سترہ دن سترہ منٹ سے بھی کم ہوتے
 ہیں۔ ورنہ آپ خود ہی انصاف کریں کوئی شخص جو ایسے امراض میں گرفتار ہو سترہ
 دن تک معرکہ جنگ و جدل میں حصہ لے سکتا ہے؟

اب سوال یہ ہے کہ بندہ آزاد کے شمار روز و شب کا معیار کیا ہے؟ اور
 کیوں سترہ دن اس کی نظر میں سترہ منٹ سے بھی کم ہوتے ہیں کہ وقت تو ذہنی
 کیفیت کا نام ہے، نہ کہ کسی موجود فی الحقیقہ کا، اور جو شخص راز حیات سے آگاہ
 ہوتا ہے، سترہ وقت سے بھی آگاہ ہوتا ہے ع

ذوق ایں بادہ ندانی بخدا تانہ چشی

والا معاملہ ہے جو اپنی خودی سے واقف نہ ہو وہ اس راز سے بھی واقف
 نہیں ہو سکتا کہ سترہ دن، سترہ منٹ سے کم کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے
 کے لئے اعلیٰ منطق کی ضرورت ہے معمولی منطق یہاں بالکل نہیں چل سکتی پینانچہ
 علامہ فرماتے ہیں۔

پوشیدہ

رفتہ و آئندہ در موجود او دہرہ آسورہ اندر نہ و او
 بندہ ٹھکے زمانہ موجود میں ماضی بھی ہوتا ہے اور مستقبل بھی، اور اس کے

FORMAL LOGIC لے HIGHER LOGIC لے

محاث میں ایام اور ایام میں لمحات پر مشیدہ ہوتے ہیں لیکن یہ بات لفظوں
یا منطقی دیکھوں سے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ عقل۔ دلیل

آمد از صوت و صدا پاک ایس سخن در نمی آید بہ اور اک ایس سخن
گفتم و حرفم ز معنی شرمسار شکوہ معنی کہ آخرم تا چہ کار
زندہ معنی چوں بگرفت آمد ببرد از نفس گائے تو نار او فسرود
یعنی یہ باتیں ایسی ہیں کہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتیں اگرچہ میں نے
کہنے کو یہ کہہ دیا کہ

رفقہ و آئینہ در موجود او دہرا آسودہ اندر زود او
لیکن میرا مفہوم ان لفظوں سے ادا نہیں ہوا کیوں؟ محض اس لئے
کہ ہو نہیں سکتا مفہوم اس درجہ نازک اور لطیف ہے کہ الفاظ کا بار نہیں اٹھا سکتا
اس بات کا تعلق اور اک سے نہیں ہے بلکہ وجدان سے ہے اور وجدانیت
کو انسان لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا مثلاً محبوب کے خندہ زیر لب سے قلب
عاشق کی جو حالت ہوتی ہے کوئی شخص اس کا بیان الفاظ کے ذریعہ سے
نہیں کر سکتا۔

تو سوال ہو سکتا ہے کہ پھر اس کی تعلیم کی صورت کیا ہے؟ یعنی رفقہ و موجود
یا غیب و حضور کو کس طرح سمجھا جائے؟ علامہ فرماتے ہیں۔

مُزَوَّرِ لَیَام =

مکتبہ غیب و حضور اندر دل است رمزِ لَیَام مُزَوَّرِ اندر دل است ^{مُزَوَّرِ} چند
نغمہ خاموش دارد ساز و وقت غوطہ در دل زن کہ بینی راز و وقت

یعنی ماضی حال اور استقبال کی حقیقت خود تیرے دل میں پوشیدہ ہے
لہذا اپنے دل میں غوطہ لگا، تو تجھے وقت کا راز معلوم ہو سکے گا۔ غوطہ در دل
زون سے مراد ہے اپنی خودی کا عرفان حاصل کرنا، عارفِ خودی کی کیفیت یہ
ہوتی ہے کہ

میل شود چرہ چشم پر کاسے گاہے دیدہ ام ہر دو جہاں را بہ نگاہے گاہے
ناخوردہ - جاہل اب اگر کوئی عامی یہ سوال کرے کہ دونوں جہاں کو ایک نظر میں کس طرح
دیکھا جاسکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خودی کی معرفت حاصل کر لو پھر پوچھنے
کی ضرورت باقی نہیں رہے گی کیونکہ خود کو دیکھ سکے گا۔

نظمِ ہر مطلع ہرنا

کسی بات کا لفظوں کے ذریعہ سے بیان میں نہ آنا اس کے بطلان یا اس

کے عدم پر دلیل نہیں ہے مثلاً

۱) میٹھی چیز کی مٹھاس کی کیفیت لفظوں میں بیان نہیں کی جاسکتی لیکن
محض اس بنا پر کوئی شخص مٹھاس کا انکار نہیں کر سکتا۔

۲) محبت آمیز نگاہ سے دل پر جواثر مرتب ہوتا ہے وہ لفظوں میں بیان

نہیں کیا جاسکتا بایں ہمہ کوئی شخص اس کے اثر سے انکار نہیں کر سکتا۔

۳، راک سن کر دل پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے اسے نغظوں میں بیان نہیں کر سکتے لیکن کیفیت کے وجود سے انکار نہیں ہو سکتا۔

۴، آنکھ اور دماغ میں کیا تعلق ہے اس کو نغظوں میں بیان نہیں کر سکتے لیکن علاقہ کی حقیقت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔

۵، اکیسجن اور ہائیڈروجن میں جو علاقہ ہے کہ ان دونوں کے ملنے سے پانی بن جاتا ہے اسے نغظوں میں بیان نہیں کر سکتے کیونکہ جب لیبارٹری میں دونوں کو ایک خاص تناسب سے ملاتے ہیں تو فی الحقیقت پانی بن جاتا ہے۔

۶، اسی طرح مذہبی تجارب کا حال ہے بعض باتیں ایسی ہیں کہ انہیں نغظوں کے ذریعہ سے بیان نہیں کر سکتے لیکن عمل سے ان کا ثبوت ملتا ہے مثلاً حیاتِ خودی اور راک اور زمان ان حقائق کی حقیقت نغظوں میں بیان نہیں کی جاسکتی۔

اب اگر یہ چاہیں کہ ایک بہرہ آدمی موسیقی کی لذت سے یا ایک اندھا آدمی مصوٰری کی لذت سے بہرہ اندوز ہو سکے تو یہ ممکن نہیں کیونکہ موسیقی کا تعلق سماعت سے ہے اور بہرہ آدمی سماعت سے محروم ہے۔

ٹھیک اسی طرح حیاتِ خودی اور راک، زمان اور خدا کی حقیقت سے بہرہ اندوز ہونے کے لئے روحانی حس کی ضرورت ہے اور چونکہ عقل کا مدار اس حس پر ہے اس لئے جو عقل ان حقائق کا ادراک نہیں کر سکتی۔ یہ حقائق عقل کی دسترس سے بالاتر ہیں۔ بڑی غلطی تعلیم یافتہ طبقہ کو آج کل یہ لگی ہوئی ہے کہ وہ روحانی حقائق کا

ادراک، مادی آلات کے واسطے سے کرنا چاہتا ہے حالانکہ غور سے دیکھا جائے تو یہ کوشش ایسی ہی ہے جیسے بنٹے کے ترازو میں آواز یا روشنی کو تولنا اور فیتہ بے کہہ ہوا کو ناپنا۔ بلکہ یوں سمجھئے کہ گلاب کی خوشبو محسوس کرنے کے لئے اُسے کان یا زبان پر رکھنا اور فونو گراف کی نلکی کو ناک میں لگانا۔

جب ایک شخص یہ دیکھتا ہے کہ حضرت علیؓ جب بابا یا پاؤں رکاب میں رکھتے تھے تو انھیں خدا سے قرآن کی تلاوت شروع کرتے تھے اور جب دایاں پاؤں رکاب میں ڈالتے تھے تو والد الناس تک پہنچ جاتے تھے تو وہ حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک منٹ میں ایک شخص ۶۰ ہزار سے زائد الفاظ زبان سے ادا کر سکے؟ اس کے لئے تو کم از کم $60 \times 12 = 720$ منٹ درکار ہیں اس کا جواب صوفیاء کی زبان سے یہ ہے کہ علیؓ کے مقام پر پہنچ جاؤ تو تم بھی ایسا کر سکو گے اور اقبال کی زبان سے یہ ہے کہ

نغمہ مخاموش واروساز وقت نقطہ در دل زن کہ بینی راز وقت
جہانگیر کے زمانہ میں اگر نیکوں کو لندن سے کراچی پہنچنے میں تین سال لگتے تھے، لیکن ہمارے زمانہ میں لندن سے کراچی کا فاصلہ ۳ دن میں طے ہو سکتا ہے یعنی جو کام سترہ سالس روئے تین سال میں کیا وہ آج ۳ دن میں ہو سکتا ہے گویا اس کے تین سال ہمارے تین دن کے برابر ہیں اس صورت میں اس میں کیا استحالہ ہے کہ علیؓ کا ایک منٹ پوسٹ ~~پوسٹ~~ کے ۷۲۰ منٹ کے برابر ہو؟ مشکل ہونا

شرح آداب کا نام ہے جسکی جہد و ہمت خان شہلم

پیدل کے لئے اڑنا ہوتا دہلی ۱۰ اون کا فاصلہ ہے لیکن ہوائی جہاز کے لئے
یہی فاصلہ تین گھنٹے کا ہے۔ کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہوائی جہاز کے چلانے والے
نے مکانات پر پیدل کے مقابلہ میں بہت زیادہ قابو حاصل کر لیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح
ہم جس کام کو ۲۰ منٹ میں کرتے ہیں، علیٰ اس کام کو ایک منٹ میں کر سکتے تھے کیوں
اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے مقابلہ میں زمانہ پر بہت قابو حاصل کر
لیا تھا۔ اس میں پیچیدگی کیا ہے۔

اگر انسانی زندگی میں پہلی بات کی قوت موجود ہے تو دوسری بات کی بھی ہے۔
اگر وہ طاقت ہمارے اندر موجود نہ ہو تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ کسی میں بھی
موجود نہیں ہو سکتی؟

ضرورت بحث کی نہیں، ضرورت عمل کی ہے اور افسوس ہے کہ اس کی طرف
ہمارے تعلیم یافتہ طبقہ کی توجہ بالکل مبذول نہیں ہوتی۔ یہ تو سچ ہے کہ علیٰ نیک
جھٹکے میں خیر کا دروازہ اکھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ لیکن ایسا کرنے سے پہلے انہوں نے
شیوہ تسلیم و رضا کی بدولت اپنے بازوؤں میں طاقت بھی پیدا کر لی تھی۔ ہمارا
کیا حال ہے؟ ہم نان جوئیں کے بجائے وہ نان جس کے متعلق آقبال یہ لکھتے ہیں ۵
تری خاک میں ہے اگر شہر تو خیر فقر و غنا نہ کر
کہ جہاں میں نان شعیر پر ۶ ۷ مدایہ قوت حیدری

ہم اس نان جوہیں کے بجائے نہ صرف مخرجِ سَکَم کھاتے ہیں بلکہ مقصدِ
 حیات ہی کھانے پینے کو سمجھتے ہیں۔ غرضیکہ ہر ممکن طریق سے رواج کو فنا کرتے
 ہیں یا کرنے کے لیے رہتے ہیں۔ اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے باروؤں میں
 بھی وہی قوتِ حیدر نہی اور ہمارے معرکوں میں بھی وہ شانِ کرامی پیدا ہو جائے
 اور چونکہ ہمیں ہوتی اس لئے علی کے باروؤں میں بھی نہیں مٹی اور چونکہ ہمیں مٹی اس
 لئے واقعۃً افکارِ درخیم اور واقعۃً قتلِ موجبِ یہ سب افسانے (MYTHS)
 ہوتے ہیں۔ آپس سے جھگڑنا

ہم خانِ بہادری کے لئے اپنا ایمان فروخت کرنے کے لئے تیار ہیں۔ پیارے
 مربیوں کے لئے ملتِ فروشی پر آمادہ ہیں۔ وزارت کے لئے ساری قوم کو براہِ کمر
 دینے پر تیار ہوئے ہیں اور اسمبلی کی رکنیت کے لئے مسجدِ شہید کی لائٹوں کو فروغ
 کر دینے پر تہیہ کئے ہوئے ہیں اور ان سب خدا ربوں کے باوجود ہم خدا سے شکوہ
 کرتے ہیں کہ ہم غلام کیوں ہیں؟ اور رات دن یہ شعور و زبان ہے۔
 رحمتیں ہیں تری اغیار کے کاشانوں پر
 برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر

آہ! میں اپنی از خود رفتہ قوم کو کس طرح سمجھاؤں کہ خدا کا قانون کسی قوت
 کے لئے نہیں بدل سکتا۔ وہ قانون یہ ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَ حَتَّىٰ يَغَيِّرَ مَا بِنَفْسِهِمْ

آہ! میں اپنی بخت گم گشتہ کو کس طرح اس حقیقت سے آگاہ کروں کہ مجھے
(روحی لہ الفدا) سے بے وفائی کر کے تم دنیا میں سر بلند نہیں ہو سکتے۔

آہ میری قوم کانگریس سے اظہارِ وفاداری کر رہی ہے اور خدا۔۔۔ پس نے
محمد کو بھیجا۔ کا قول یہ ہے ۔

کی محمد سے وفاتوں تو ہم تیرے ہیں

یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

اے مسلمانو! گاندھی اور گورو، کارل مارکس اور روسو، ان سب سے اپنا تعلق

منقطع کر لو۔ یہ تمہارے محبوب نہیں ہیں۔ یہ تمہارے محبوب ہو نہیں سکتے تمہارا محبوب

محمد ہے۔ تمہارے مرض کا علاج نہ لو ورتھا میں ہے نہ لندن میں بلکہ شرب میں

میں ہے ۔

خاکِ شرب از دو عالم خوشتر است

اے خنکِ شرے کہ آنجا دلبر است

تم شرب کی خاطر کوٹھیا کے چشم بناؤ۔ ساحرانِ فرنگ اور جادوگران

بند دونوں کا طلسم پاش پاش ہو جائے گا ۔

خیر نہ کر سکا مجھے بسلوہ دانش فرنگ

سرمر ہے میری آنکھ کا خاکِ دینہ و نجف

آخر میں حضرت علامہ مسلمانوں کی شاندار ماضی کا تذکرہ کرتے ہیں ۵

یاد ایاے کہ سیفِ روزگار

باتوانا دستی ما بود یار

تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ۵

ناخنِ ما عقدہ دنیا کشاد

بخشت ایں خاک از سجودِ ما کشاد

اس داستانِ سرائی کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنے اجداد کے شاندار

کارناموں کا مطالعہ کریں اور اپنے اندر وہی رنگ پیدا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کا نام

از سر نو دنیا میں بلند ہو سکے۔

قرآن مجید میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار

دیا ہے۔ پس ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے اندر یہ شان پیدا کرنے کی کوشش

کے اور مجھے یقین ہے کہ اگر مسلمان اپنے حقیقی مقام سے آگاہ ہو جائیں اور یہ

بات علم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، تو وہ دوبارہ دنیا میں آیتِ حق بن سکتے ہیں۔

لہذا دشمنوں کے پڑھنے والے کو اس حقیقت سے آگاہ ہو جانا چاہئے کہ

ذاتِ ما ائینہ ذاتِ حق است

ہستیِ مسلم ز آیاتِ حق است

خاتمہ

اس منزل پر اسرارِ خودی ختم ہو جاتی ہے اور اب علامہ خدا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ

از تہی دستانِ مرغِ زیبا پیش
عشقِ سلمان و بلائی اندازِ فروش
چشمِ بے خواب و جلی بے تاب وہ
بانہ مارا فطرتِ سیما ب وہ

یعنی اسے خدا اس زمانے کے مسلمان عاشقانِ خام ہیں۔ اُن کو صفتِ عشق میں نچتہ کر دے اور ہماری قوم ہیں سلمان اور بلال کے ٹائپ کے مسلمان پیدا کر جن کی آنکھ اور دل بیتاب ہوں مسلمانوں کی ذلت و خواری کا باعث یہ ہے کہ
سہشتہ وحدتِ چو قوم از دست داد
صدگرہ بر روئے کار مافتاد

ما پریشاں درجہاں چوں اختر عظیم
 اجنبی و بیگانہ از یک دیگر ایم
 ان میں وحدتِ قلبی معقود ہو گئی ہے اور اس لئے وہ منتشر اور پراگندہ
 ہو گئے اور ایک دوسرے سے بیگانہ نظر آتے ہیں۔

یہ وحدت جس پر مسلمانوں کی ترقی کا دار و مدار ہے۔ عشق سے پیدا ہوتی
 ہے اور عشق، توحید کو حرزِ جان بنانے سے پیدا ہو سکتا ہے۔
 بجائے پناہ - حافظہ باز آئینِ محبت تازہ کن

باز این اوراق را شیرازہ کن
 عشق را از شغل 'لا' آگاہ کن
 آشنائے رمز 'لا اللہ' کن

مسلمانوں کے لئے دعا کرنے کے بعد اب اقبال خود اپنے حالِ دل کا
 اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خدا، اس ملک میں نوکر و مسلمان آباد
 ہیں لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ بالکل تنہا ہوں۔

دل بدوش و ویدہ بن سرور اتم
 در میان انجمن تنہا اتم
 در جہاں یا رب! ندیم من کجاست
 نخل سینا تم کلیم من کجاست

اے خدا میرے سینہ میں آگ دھک رہی ہے۔ ایسی آگ جس نے میرے
ہوش و حواس کو جلا کر خاک سیاہ کر دیا۔ مجھے دیوانہ بنا دیا ہے

نہال عالم سخن بر خود ستھا کر وہ ام
شعلہ را در بغل پرورده ام
شعلہ غارت گرہ سامان ہوش
آتش افکنده در دامن ہوش
عقل را دیوانگی آموخته
علم را سامان ہستی سوخته

اے خدا اس زمانے کے مسلمانوں کا سینہ دل سے خالی نظر آتا ہے جو
آگ میرے دل میں بھڑک رہی ہے وہ کسی مسلمان کے سینہ میں نظر نہیں آتی۔
میں کہتا کہ اس طرح تنہا جلتا رہوں گا

سینہ عصیر من از دل خالی است
مے تپد مجنوں کہ محسّل خالی است
شعلے راتھا تپیدن سہل نیست
آہ یک پروانہ من اہل نیست
انتظار ہے غم گسارے تاکجا
جستجوئے راز دارے تاکجا

اے خدا! یا تو یہ امانت مجھ سے واپس لے لے یا مجھے کوئی بہدم عطا
کرتا کہ وہ میری غمگساری کر سکے، میرے درد میں شریک ہو سکے۔

ایں امانت باز گیر از سینہ ام

خارج جو ہر پرکش از آئینہ ام

یا مرا ایک بہدمے ویرینہ دہ

عشق عالم سوز را آئینہ دہ

اے خدا! کائنات کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہدمی یہاں

کا قانون ہے۔ کوئی چیز تنہا زندگی بسر نہیں کرتی۔

موج در بحر است یا پہلوئے موج

ہست یا بہدم پیدن خوئے موج

بر فلک کوکب ندیم کوکب است

ماہ تاباں ستر غزلانوئے شب است

روز پہلوئے شب یلدا زند

خویش را امروز بر نفسردا زند

ہستی جوئے بجوئے گم شود

موجہ بادے ہوئے گم شود

ہست در ہر گوشہ ویرانہ قصے کے کندہ دیوانہ باد ویرانہ قصے

اے خدا! اگرچہ تو اپنی ذات کے اعتبار سے یکتا ہے لیکن تنہائی ایسی چیز ہے جسے تو نے بھی پسند نہ کیا ۵

گرچہ تو دور ذاتِ خودِ یکتا سستی
عالیٰ از بہرِ خویش آراستی

اے خدا! پھر میں تنہا کیوں کو زندگی بسر کروں ۵
من مثالِ لالہ محرابم در میانِ محفلِ تنہا ستم
خواہم از طبعِ تو یاے ہمدے از روزِ فطرتِ من محرابے
تاکہ میں اُس کے سینے میں بھی وہی آگ روشن کر دوں جو میرے سینے
میں سگ رہی ہے اور پھر اُسے آئینہ سمجھ کر اپنی صورت اس میں دیکھوں یعنی
تنہائی دور ہو سکے ۵

تا بجانِ او سپارم ہوئے خویش باز بنیم و ردی اور دئے خویش
سازم از مشیتِ لعلِ خودِ بکیرش ہم صنم اور اسٹوم ہم آذر شش

یہ مثنوی علامہ نے ۱۹۱۷ء میں لکھی تھی۔ اُس وقت وہ بلاشبہ درمیانِ انجمن
تنہا تھے۔ مسلمانوں نے مثنوی کے مطلب کو (APPRECIATE) کرنے
کے عوض اُس کی تردید شائع کی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کی یہ دُعا

نبول فرمائی اور بیس سال کے بعد ۱۹۳۷ء میں بال جبریل میں خود انہوں نے یہ لکھا ہے

گئے دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں یہاں اب میرے راز داں اور بھی ہیں اور اس کم سواد بلکہ ابلجہ خواں نے جو یہ دنی کو شش اس شنوی کے مطالب کو عام فہم بنانے کے لئے کی ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس ملک میں اقبال کے ہمدردوں کی ایک ایسی زبردست جماعت پیدا ہو جائے جس کے سینہ میں ملت کی بہبود کے لئے وہی آگ روشن ہو جو تیس سال تک مسلسل اقبال کو جلاتی رہی۔ مسلمانو! اقبال تو ساری عمر اس آگ میں جلتا رہا مرنے سے تین گھنٹے پہلے بھی اس کے دل کی سوزش بدستور تھی۔

علامہ کے ایک شیدائی مجھی خواجہ حسن اختر صاحب کا بیان ہے کہ ۲۰ اور ۲۱ اپریل ۱۹۳۷ء کی درمیان شب میں ۱، ۲ اور ۳ کے درمیان علامہ لیٹے لیٹے دفعۃً اٹھ کر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد اُن کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے ہم لوگ جو پاس بیٹھے ہوئے تھے، یہ ماجرا دیکھ کر گھبرا گئے۔ اور دریافت کیا کہ خیر تو ہے؟ جواب دیا اُن انیر ہے۔ ہم نے سبب گہریہ پوچھا تو کہا، اس وقت میرے دل میں ایک خیال آگیا کہ میں نے تو مسلمانوں کو کامیابی کا راستہ دکھا دیا ہے۔ لیکن انہوں نے میرے مشورے پر عمل نہ کیا تو اُن کا کیا حال ہوگا۔ بس اس خیال نے مجھے تڑپا دیا۔

مسلمانو! اقبال تو تمہیں زندگی کا طریقہ بتا کر رخصت ہو گئے چنانچہ وہ خود
کہتے ہیں ۵

زبانت کاواہل عزم و ہمت ہے لحد میری
کہ خاک راہ کو میں نے بتایا راز اوندی
بلکہ وہ تو اپنے آقا اور مولا کی خدمت میں بھی اپنی سستی سالہ کارگزاری کی رپوٹ
بائیں الفاظ پیش کر چکے ہیں ۵

حضور ملت بیضا تپیدم
نوائے دلگازے افسریدم
ادب گوید سخن را مختصر گو
تپیدم، افسریدم، آرمیدم

سوال یہ ہے کیا تم نے عشق کی وہ آگ اپنے سینوں میں سلگائی ہے؟ کیا
تم لذت سوز جگر سے آشنا ہو گئے ہو؟ اگر تم نے ایسا نہیں کیا ہے تو اب وقت غماز
کرنے کا موقع نہیں۔ پانی دم بدم بڑھ رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم پروگرام ہی تجویز کرتے
رہو اور ریزولیوشن ہی پاس کرتے رہو اور پانی سر سے گزر جائے۔ پھر یہ جلسے
اور جلوس انصرے اور بھنڈے سب بیکار ہو جائیں گے اور اس ملک میں ایک نئی
بساط بچھ جائے گی جس میں ہر جگہ "سو استیکا" اور "گینتی" کا پھٹکار ہوگا۔

اُو قرآن مجید کا دامن تمام لیں۔ اُو واعظ و واعظین اللہ جمیعاً پر

عمل کر کے پھر عزت کی زندگی بسر کرنے کا سامان کر لیں۔ میں نے عزم باجزم کر لیا ہے کہ جب تک زندہ ہوں، مسلمانوں کو اقبال کے پیغام کی طرف بلاتا رہوں گا۔
اور انشاء اللہ تعالیٰ سے

✓ میں غلبتِ شب میں لے کے نکلوں گا اپنے در ماندہ کاروائی
شہرِ فشاں ہو گی آہ میری، نفسِ میرا شعلہ بار ہو گا

تتمہ دیباچہ مثنوی اسرارِ خودی

(اشاعت اول ۱۹۱۴ء)

از علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمتہ اللہ علیہ

یہ وحدت وجودانی یا شعور کا روشن نقطہ جس سے تمام انسانی تخیلات و جذبات و تمنیات مستیز ہوتے ہیں۔ یہ پراسرار شے جو فطرت انسانی کی منتشر اور غیر محدود کیفیتوں کی شیرازہ بند ہے۔ یہ خودی "یا" "انا" "میں" جو اپنے عمل کی رو سے ظاہر اور اپنی حقیقت کی رو سے مضمر ہے جو تمام مشاہدات کی خالق ہے مگر جس کی لطافت مشاہدہ کی گرم نگاہوں کی تاب نہیں لاسکتی کیا چیز ہے؟ کیا یہ ایک لازوال حقیقت ہے یا زندگی نے محض حارِ صنی طور پر اپنی خودی عملی اغراض کے حصول کی خاطر اپنے آپ کو اس فریبِ تخیل یا دروغِ مصلحت آمیز کی صورت میں نمایاں

پہلے دیکھ لیا تھا اس عجیب و غریب طریق پر ہندو حکماء نے تقدیر کی مطلق اعنانی اور انسانی حریت اور بالفاظ دیگر جبر و اختیار کی گتھی کو سلجھایا اور اس میں کچھ شک نہیں کہ فلسفیانہ لحاظ سے ان کی جدت طرائزی داد و تحسین کی مستحق ہے اور بالخصوص اس وجہ سے کہ وہ ایک بہت بڑی اخلاقی جرات کے ساتھ ان تمام فلسفیانہ نتائج کو بھی قبول کرتے ہیں جو اس قضیہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کہ جب ان کی تعیین عمل سے ہے تو ان کے پھندے سے نکلنے کا ایک ہی طریق ہے اور وہ ترک عمل ہے۔ یہ نتیجہ انفرادی اور ملی پہلو سے نہایت خطرناک ہے اور اس بات کا مقتضی تھا کہ کوئی مجدد پیدا ہو جو ترک عمل کے خیر و شر اصل مفہوم کو واضح کرے۔ بنی نوع انسان کی ذہنی تاریخ میں سری کرشن کا نام ہمیشہ ادب و احترام سے لیا جائے گا کہ اس عظیم الشان انسان نے ایک نہایت دلفریب پیرائے میں اپنے ملک و قوم کی فلسفیانہ روایات کی تنقید کی اور اس حقیقت کو آشکار کیا کہ ترک عمل سے مراد ترک کئی نہیں ہے کیونکہ عمل اقتضا سے فطرت ہے اور اس سے زندگی کا استحکام ہے بلکہ ترک عمل سے مراد یہ ہے کہ عمل اور اس کے نتائج سے مطلق وابستگی نہ ہو سری کرشن کے بعد سری ^{رام} ^{چند} بھی اسی راستے پر چلے مگر افسوس ہے جس عروس معنی کو سر کرشن اور سری ^{چند} نے بے نقاب کرنا چاہتے تھے سری شکر کے منطقی طلسم نے اسے پھر محجوب کر دیا اور سری کرشن کی قوم ان کی تجدید کے شر سے محروم رہ گئی۔

مغربی ایشیا میں اسلامی تحریک بھی ایک نہایت زبردست پیغام عمل تھی گو اس تحریک کے نزدیک انا ایک مخلوق ہستی ہے جو عمل سے لازوال ہو سکتی ہے مگر مسئلہ انا کی تحقیق و تدقیق میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی ذہنی تاریخ میں ایک عجیب و غریب مماثلت ہے اور وہ یہ کہ جس نکتہ خیال سے مسیحی شکر نے گیتا کی تفسیر کی اس نکتہ خیال سے شیخ محمد الدین ابن عربی اندلسی نے قرآن شریف کی تفسیر کی جس مسلمانوں کے دل و دماغ پر نہایت گہرا اثر ڈالا ہے۔ شیخ اکبر کے علم فضل اور ان کی زبردست شخصیت نے مسئلہ وحدت الوجود کو جس کے وہ تھک تھک تفسیر تھے اسلامی تخیل کا ایک لائف لائن ^{بہترین نمونہ} مختصر بنا دیا۔ اور محمد الدین کرمانی اور فخر الدین عراقی ان کی تعلیم سے متاثر ہوئے اور رفتہ رفتہ چودھویں صدی کے تمام عجیب شعرا اس رنگ میں رنگین ہو گئے۔ ایرانیوں کی نازک مزاج اور لطیف الطبع قوم اس طویل و مانع مشقت کی کہاں متحمل ہو سکتی تھی جو جزو سے کل تک پہنچنے کے لئے ضروری ہے انہوں نے جزو اور کل کا دشوار گذار درمیانی فاصلہ تخیل کی مدد سے طے کر کے ”رگ چراغ“ میں ”خون آفتاب“ کا آؤ شتر آسنگ میں جلوہ طور کا بلا واسطہ مشاہدہ کیا۔

مختصر یہ کہ ہندو حکماء نے مسئلہ وحدت الوجود کے اسباب میں دماغ کو اپنا ^{طلب} بنایا مگر ایرانی شعرا نے اس مسئلے کی تفسیر میں زیادہ خطرناک طریق اختیار کیا یعنی انہوں نے دل کو اپنی آماجگاہ بنایا۔ اور ان کی حسین و جمیل نکتہ آفرینوں کا آخر کار نتیجہ ہوا کہ اس مسئلے نے عوام تک پہنچ کر قریباً تمام اسلامی اقوام کو ذوق عمل سے محروم کر دیا۔

الفصل ۱۰
آئینہ عکاسی سے جہاں ہونا

علماء قوم میں سب سے پہلے غالباً ابن تیمیہ علیہ الرحمۃ اور حکماء میں واحد محمود نے اسلامی تخیل کے اس ہمہ گیر میلان کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی مگر افسوس ہے کہ واحد محمود کی تصانیف آج ناپید ہیں۔ تلامذہ فانی کشمیری نے اپنی کتاب بستان مذاہب میں اس حکیم کا تھوڑا سا تذکرہ لکھا ہے جس سے اس کے خیالات کا پورا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ابن تیمیہ کی زبردست منطق نے کچھ نہ کچھ اثر ضرور کیا مگر حق یہ ہے کہ منطق کی خشکی شعری دریا بانی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

شعرا میں شیخ علی حنین نے یہ کہہ کر ”تصوف برائے شعر گفتن خوب است“ اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ وہ حقیقت حال سے آگاہ تھے مگر باوجود اس بات کے ان کا کلام شاہد ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش کے اثرات سے محفوظ نہ رہ سکے ان حالات میں یہ کیونکر ممکن تھا کہ ہندوستان میں اسلامی تخیل اپنے عملی ذوق کو محفوظ رکھ سکتا مرزا بیدل علیہ الرحمۃ لذت سکون کے اس قدر دلدلادہ ہیں کہ ان کو جنبش نگاہ تک گمراہ نہیں ہے۔

نزاکت ماست در آغوش مینا خانہ حیرت

مژہ برہم مزن تانکشی رنگ تماشا را

اور میر میرانی مرحوم یہ تعلیم دیتے ہیں کہ

دیکھ جو کچھ سامنے آجائے مژہ سے کچھ نہ بول

ہنکھ آئینے کی پیدا کردہ تصویر کا

مخربہ اقوام اپنی قوت عمل کی وجہ سے تمام اقوام عالم میں ممتاز ہیں اور
 اسی وجہ سے اسرار زندگی کو سمجھنے کے لئے ان کے ادبیات و تخیلات اہل
 مشرق کے واسطے بہترین راہ نما ہیں اگرچہ مغرب کے فلسفہ جدید کی ابتدا بالینڈ
 کے اسرار فلسفی کے نظام وحدت الوجود سے ہوئی ہے لیکن مغرب کی طبائع
 پر رنگ عمل غالب تھا۔ مسئلہ وحدت الوجود کا یہ طلسم جس کو ریاضیات کے
 طریق استدلال سے بچتہ کیا گیا تھا۔ دیر تک قائم نہ رہ سکتا تھا سب سے پہلے
 جرمی میں انسانی انانیت کی انفرادی حقیقت پر زور دیا گیا۔ اور رفتہ رفتہ فلاسفہ مغرب
 بالخصوص حکمائے انگلستان عملی ذوق کی بدولت اس خیالی طلسم کے اثر
 سے آزاد ہوئے جس طرح رنگ و بو وغیرہ کے لئے ^{خاص} مختص جو اس ہیں اسی طرح
 انسانوں میں ایک اور حالت بھی ہے جس کو ”حسن واقعات“ کہنا چاہئے ہماری زندگی
 واقعات گرد و پیش کے مشاہدہ کرنے اور ان کے صحیح مفہوم کو سمجھ کر عمل پر اڑھونے
 پر منحصر ہے مگر ہم میں سے کتنے ہیں جو اس ^{حالت} وقت سے کام لیتے ہیں جس کو میں نے
 ”حسن واقعات کی اصطلاح سے تعبیر کیا ہے؟ نظام قدرت کے پراسرار بطن
 سے واقعات پیدا ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے مگر بیکون (BACON)
 سے پہلے کون جانتا تھا کہ یہ واقعات حاضرو جن کو نظریات کے دل دادہ فلسفی اپنے
 تخیل کی بلندی سے نگاہ تقاروت سے دیکھتے ہیں اپنے اندر حقائق و معارف کا ایک
 گنج گراں مایہ پوشیدہ رکھتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ انگریزی قوم کی عملی

نکتہ رسمی کا احسان تمام دنیا کی قوموں پر ہے کہ اس قوم میں حس و واقعات اور اقوام عالم کی نسبت زیادہ تیز اور ترقی یافتہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی دماغ یافتہ فلسفیانہ نظام جو واقعات متعارفہ کی تیز روشنی کا تحمل نہ ہو سکتا ہو انگلستان کی سرزمین میں آج تک مقبول نہیں ہوا پس حکمائے انگلستان کی تحریریں ادبیات عالم میں ایک خاص پایہ رکھتی ہیں اور اس قابل ہیں کہ مشرقی دل و دماغ ان سے مستفید ہو کر اپنی قدیم فلسفیانہ روایات پر نظر ثانی کرے

یہ ہے ایک مختصر خاکہ اس مسئلے کی تاریخ کا جو اس نظم کا موضوع ہے میں نے اس دقیق مسئلے کو فلسفیانہ دلائل کی پیچیدگیوں سے آزاد کر کے تخیل کے رنگ میں رنگین کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اس کی حقیقت کو سمجھنے اور غور کرنے میں آسانی پیدا ہو۔ اس ویساچہ سے اس نظم کی تفسیر مقصود نہیں۔ محض ان لوگوں کو نشان دہا کرنا مقصود ہے جو پہلے سے اس عمیق الفہم حقیقت کی وقوتوں سے آشنا نہیں۔ مجھے باریکیوں یقین ہے کہ سطور بالا سے کسی حد تک یہ مطلب نکل آئے گا۔ شاعرانہ پہلو سے اس نظم کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ شاعرانہ تخیل محض ایک ذریعہ ہے اس حقیقت کی طرف توجہ دلانے کا کہ لذت حیات انا کی انفرادی حیثیت اس کے اثبات استحکام اور توسیع سے وابستہ ہے یہ نکتہ مسئلہ حیات ما بعد الموت کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے بطور ایک قہید کے کام دے گا۔ ماں لفظ خودی کے متعلق ناظرین کو آگاہ کر دینا ضروری ہے کہ لفظ اس نظم میں بہ معنی غرور و ہتھمال

نہیں کیا گیا۔ جیسا کہ عام طور پر اردو میں مستعمل ہے۔ اس کا مفہوم محض نفس یا تعیین ذات ہے مرکب لفظ بے خودی میں بھی اس کا یہی مفہوم اور غالباً محسن تاثیر کے اس شعر میں بھی لفظ خودی کے یہی معنی ہیں۔

غریب قلزم وحدت دم از خودی نہ زند
بود محال کشیدن میان آب نفس

مطبوعہ
 دین محمدی پریس سرکل روڈ لاہور
 شائع کردہ
 سید محمد شاہ، ایم ایچ اینڈ بی بی اے، اذیترا قبال اکیڈمی
 ظفومنزل - تاج پورہ
 لاہور
 مئی ۱۹۴۴ء
 بار دوم
 ایک ہزار

CALL NO. { 8915537 } ACC. NO. 9007

AUTHOR _____

TITLE عزیز الدین / ۱۸۷۳

--	--	--	--

MAULANA AZAD LIBRARY
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES :-

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of Rs 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and **50 paise** per volume per day for general books kept over-due.

